

كتب غيرت الفكر الإنساني

أحمد محمد الشنوافي

المجزء السادس

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٦

كتب غير الفكر الإنساني

الألف كتاب الثاني

الإشراف العام

د. سمير سرحان

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

أحمد صليحة

سكرتير التحرير

عزت عبدالعزيز

الإخراج الفني

محسنة عطية

فهرس

الصفحة	الموضوع
٧	المقدمة
٩	★ كتاب الموتى كهنة هوليبوبوليس ٤٥٥٠ ق.م
٢٩	★ شريعة حمورابى حمورابى ١٧٢٦ ق.م
٦٣	★ اللاسستا القدسة زرادشت ٦٥٠ ق.م
٨٣	★ الفرس اسخيلوس ٤٥٠ ق.م
٩٧	★ المصاويرات باركلى ٨٠٠ م
١١٥	★ الرسائل الفلسفية الكندى ٨٢٥ - ٨٦٦ م
١٤٣	★ الامتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدى ٩٨٠ م
١٦٧	★ طوق الحمامة فى الالفه والايلاف ابن حزم ١٠٢٦ م
١٩١	★ حى بن يقظان ابن طفيل ١١٨٤ م
٢١١	★ تحفة النظار وغرائب الامصار وعجائب الاسفار ابن بطوطة ١٣٢٤ - ١٣٥٤ م

الصفحة	الموضوع
٢٣٤	★ الفريديوس المفقود جون ملتون ١٦٦٧ م
٢٥٣	★ مبحث في العقل الانساني جون لوك ١٦٩٠ م
٢٧٥	★ في قانون السكان مالتوس ١٨٣٠ م
٢٩٧	★ الاخوة كرامازوف دوستوفسكي ١٨٦٠ م
٣٢٥	★ رسالة التوحيد الامام محمد عبده ١٨٩٧
٣٤٨	الفهرس الشامل
٣٥٥	الهراش

المقدمة

طالما شبه الناس الحضارات ، ثم النهضة التي
ترافقها ، بالبينان الشامخ .

والكتب في تاريخ الأمم والشعوب ، هي كالخجارة
في تاريخ البناء والعمران .

ونحن ، في هذا الجزء من الكتاب توخينا أن
ننتقي لك ، أيها القارئ، تلك الخجارة الفسحة البارزة ،
التي كان لها أثر بين في بناء صرح الحضارة الذي نشهده
في عصرنا هذا .

والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو عبارة عن حفنة
من الخجارة الثمينة ، التقطناها من هنا وهناك ، من
صرح الحضارة ... رائدنا في اختيارها قيمتها ،
وأهميتها وأثرها .

ولقد تأثرت بهذه الكتب التي كتبت عنها في هذا
الجزء من الكتاب ، وأحببتها وأعظمتها ، ووجدت فيها
النور والتوجيه ...

لذلك رأيت أن أضعها بين يدي القارئ لعله يجد
فيها ما دأبته .

وما أردت إلا الخير ...

والله المستعان أن يحقق به الفوائد وهو حسبي
وكفى ...

المؤلف

كتاب الموقى

كهنة موليو بوليس

٢٠٢٤٥٥٠

هذا هو السفر الجليل ، والكتاب المقدس ، الذي قامت عليه دعائم الحياة المصرية القديمة في هذا العالم وفي العالم الآخر .

ما كان ليدفن في لحده اذا وضع بجانبه أو نقش على قبره ، آيات ، وتعاويذ ، وأدعية ، من كتاب الموتى .

ويستطيع الانسان أن يدرك من قراءة كتاب الموتى أن المصريين كانوا يعتقدون بخلود النفس ، والحياة الأبدية ، في العالم الثاني : وإن كان هذا الاعتقاد غير واضح وغير صريح ، ولا ينسى القاري أننا نتحدث عن الانسان ، قبل خمسة آلاف سنة ، لا بل عشرة آلاف سنة .

ويصف لك كتاب الموتى : الجنة ، والسما ، والجحيم ، والمطر ، ومحكمة الأموات ، وكل ما سيلاقيه الانسان في العالم الآخر الذي ينتقل اليه بعد وفاته .

إن كتاب الموتى هو مجموعة التعاليم الدينية ، والتنانم ، والتعاويذ ، والعلوم ، والمعارف ، وكل ما يحتاج اليه الميت في العالم الآخر .

هو دائرة معارف ما بعد الموت .

هو كتاب الانسان ، من يوم ولادته الى يوم ميته .

هو القوانين ، والشرائع الالهية .

هو أقدم كتاب في الدنيا .

هو محكمة الأموات ، بقضائنها ، ومحاميتها ، وألقتها .

هو شريعة الأحياء ، وقانون الأموات .

هو الجنة والخلود ، أو النار والفناء .

إن التعاليم في كتاب الموتى ، تحفظ الجسد سالما ، وتمنع عنه الفناء والبلاء ، وتساعد على السكنى والوجود مع الآلهة في النعيم .

وكان الشائع عند المصريين أن (أوزوريس) هو اله الأموات ، وبشفاعته ووساطته يبقى الجسد حيا فيخرج منه جسدا نوزانيا تسكنه الروح الى الأبد .

ومن هنا جاءت تعاليم كتاب الموتى ، فى كيفية حفظ الجسد حيا سليما بلا عطب ولا فناء ، فقادهم ذلك الى تحنيط أجسادهم .

ومن هنا جاءت تعاليم كتاب الموتى ، فى كيفية حفظ الجسد حيا سليما .

وأنا لنعود بتاريخ الموتى ، الى الملك المصرى الأول « مينا » ، فقد قال الدكتور « بادج » ، أحد المؤرخين : « ان تاريخ المدينة المصرية يبدأ بتاريخ وجود كتاب الموتى » .

وانك لتجد شيئا من هذا فى ورقة البردى التى كتبها الحكيم المصرى القديم الفيلسوف « أنى » . ووجدت على قبر الملكة « خنات نفرت » ، زوجة « موتو حتب » ، أحد ملوك الدولة الحادية عشرة ، رموز هيروغليفية تفيد أن أحد فصول كتاب الموتى اكتشف فى عهد « حسبتى » الملك الخامس من الدولة الأولى ، وذلك سنة ٤٢٦٦ قبل الميلاد .

فإذا كان فصل كتاب الموتى اكتشف سنة ٤٢٦٦ قبل الميلاد ، فكم يكون عمر هذا الكتاب ؟ ومتى كتب ؟

وقد وجد (مسبيرو) فصولا من هذا الكتاب على أهرام الملك (أوناس Onas) المبني سنة ٢٢٢٢ قبل الميلاد ، كما وجد فى أهرام (تيتى) بسقارة فصولا كاملا من هذا الكتاب ، ويعود تاريخ هذه الأهرام الى سنة ٢٢٥٠ قبل الميلاد .

ويرى المؤرخون أن كتاب الموتى كان معروفا عند ملوك الدولة الأولى أى منذ ٤٥٥٠ سنة قبل الميلاد ، وظل معمول به بقوانينه وشرائعه الى القرن الثانى بعد ظهور الديانة المسيحية .

وقد أكدت البراهين التاريخية الجزم بأن كتاب الموتى كتبه كهنة هليوبوليس ، قبل ظهور مينا والدولة الأولى .

ويقول كتاب الموتى انه كان على الميت أن يقطع سبعة جبال ، وعلى كل جبل اله يحرس ذلك الجبل وبعد ذلك يصل الى جنات النعيم .

وينص كتاب الموتى على أن أوزيريس هو القاضى الأعظم لمحاكمة الأموات .

ويشرح كتاب الموتى ، رحلة الشمس بعد غيابها تحت الأرض ، وكيف تسافر فى مركبها قاطعة العالم الأرضى ، لأن الشمس فى نظر القدماء لم تكن سوى جسم حى ومصدر كل حياة .

هكذا ورد في كتاب الموتى •

واذا بحثت في حقيقة بدء نظر المصريين الى العالم والدين ، تجد أن
تسألوت مصر الأول كان الشمس والأرض ، والنيل • أو الأم ، والأب ،
والابن •

ثم جعلوا لها لكل من هؤلاء يمثلونه به •

(كا) و (با)

الروح و النفس

كان الميت في عهود قديماء المصريين عبدا للأحياء ، فإذا تأخر أهله
عن تقديم القرابين ، والماكولات لروحه ، تمذبت تلك الروح وماتت جوعا •
وكان اسم الروح (كا) بلغة المصريين •

و (كا) هذه ما يدعونه بالبرية قرينة ، أى الجسد الثانى للانسان
وهى الروح التى تأتى لهذا العالم مع روحه ، وبكلمة أخرى هى النسخة
الثانية من روحه وجسده •

ان (كا) كانت الروح •

أما (با) فكانت النفس •

وكانت (با) بعد موت الجسد ، تأخذ شكل طائر وتطير في طبقات
الجو •

ولكى تعيش هذه الروح بعد موت الانسان ، ولا يتطرق اليها الفناء ،
كانوا يضعون المأكول والمشرب في قبره ، لكي تغذى ولا تموت لأنها كانت
أمانة مخصصة للجسد ، تبقى معه وتجلس بجانبه •

وكانت الروح تخلق مع الجسد ، وتحول فيه ، وتأخذ شكله ،
وتحفظ شخصيته ، وهى التى تنهض مع الجسد في يوم البعث •

الجسد يموت ، أما الروح فتحيى الى الأبد •

لهذا أراد المصريون تخليد الجسد بتحنيطه ، حتى تجده الروح وتخلد
فيه •

وهذا المبدأ دان به كثير من الأمم والشعوب ، بل ان المسيحية
نفسها اعتنقته ونادت به •

ان المصريين أول من قالوا : ان الانسان روحه خالدة ، وانها تنتقل
بعد الموت الى كائن آخر - وهذا هو التقمص أو التناسخ •

حق الدفاع أمام القضاء الالهي

لم نر أجمل ، وأفضل ، وأعدل ، من محاكمة الميت عند قدماء المصريين .

ان ديانتهم ، هي الوحيدة التي أعطت الميت ، حق الدفاع عن نفسه .

انظر الى مجلس القضاء المصري المؤلف من اثنين وأربعين قاضيا .

لقد جلس القضاة لمحاكمة الميت ، وارتفع ميزان العدل في ساحة المحكمة ، ففي الكفة اليمنى قلب الميت رمزا لأعماله ، وفي الكفة اليسرى عيار الحق لوذن قلب الميت .

ان أوزيريس هو رئيس القضاة - انظر اليه جالسا على منصة الحكم وبجانبه الاله (تحوت) يسجل حكم المحكمة ، ويقف (أوتوبيس) ليراقب كفتي الميزان .

انظر الى الروح تتقدم الجسد أمام القضاة !

اسمع دفاعها وهي تقول :

لم أرتكب منكرا ، ولم أؤذي أحدا .

لم أشهد زورا ، ولا لظلمت اسم أبي بالعزاز .

لم يأكل الحسد قلبي ، ولم أطلب مال غيري .

لم أقتل ، لم أزن ، لم أسرق .

لم أشتت امرأة قريبي ، ولا امرأة جاري .

لم أحرز مالا حراما ، ولم أبغ القمح بثمن غال .

لم أخالف نظام الري ، ولم أتلف مزروعات أحد .

لم أظلم اليتيم ، والأرملة ، والأعمى ، والأعرج ، والشيخ المتقدم في السن .

السن

١٤٠

لقد أطعمت الفقير ، وسقيت العطشان .
الى آخر ما هنالك ، من أمثال الوصايا العشر المعروفة فى تورا المهد
القديم .

ثم تجلس آلهة الحق والعدل فى كفة الميزان اليسرى ، ويوضع قلب
الميت فى الكفة اليسرى فان وجد قلبه ناقصا ، افترسه الوحش الواقع
بانتظاره .

وكان المظهر معدا بجانب المحكمة ؛ لتطهير النفوس التى ارتكبت
هفوات صغيرة .

وقد حفظت لنا فى مقابر الأفراد من البولة الحديثة عشرات القراطيس
من البردى التى سجلت بها فصول كتاب الموتى ، لتساعد على الوصول
(سليما) ، وكانت هذه القراطيس تكتب سلفا ويترك مكان الاسم خاليا
ليملأ عند الشراء ولم تكن الأمانة متوفرة دائما بطبيعة الحال . فكانت هناك
ملفات تكرر فيها بعض الفصول ، وأخرى تحذف منها فصول أو تسقط منها
نقرات ، وكان الكتبة مطمئنين الى أن واحدا لن يقرأ ما بها سوى الميت . . .
وأنه لن يرجع عليهم مطالبا بتعويض عن اهمال ! .

وهدف كتاب الموتى خدمة الميت : منحه القوة للاستمتاع بحياة خالدة،
ولينال ما يصبو اليه فى الحياة وراء القبر ، وليؤكد النصر على أعدائه ،
وليحصل على ما يسر له التوجه حيثما يريد وكيفما يشاء ، وليحفظ جسده
كاملا ، وليمكن روحه من الدخول الى قارب رع . . . ومن ثم الى مساكن
المباركين . . .

وعدد كبير من فصول كتاب الموتى ادعية الى رع أو أوزير ذكر الى
جانبها عدد من النصوص المتصلة بالمحاكمة . ومنظر المحاكمة ينقلنا الى
الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من فصول الكتاب وهو يعد أهمها
ويحتوى على ثلاثة أجزاء : المقدمة والاعتراف السلبي والنص الختامى .
وكان الميت يقرأ المقدمة عند دخوله الى صالتي (ماعة) (*) . أما الاعتراف
السلبي فيكون أمام ٤٢ الها يجلسون لمحاكمته فى قاعة العدل . وأما النص
الختامى فيردده بعد انتهاء المحاكمة حين يسمح له ببنة حياته الجديدة .
ويشير المتوفى فى هذه النصوص الى أنه لم يرتكب اثما ثم يوجه حديثه

(*) ماعة أو ماعت هى تجسيد العدالة أو النظام الإلهى الذى ارتفعت الأرباب
للكون .

الى الاثنين والاربعين قاضيا مناديا اياهم باسمائهم ومقرا امام كل منهم على حدة بانه لم يرتكب معصية يعاقب من اجلها ، ثم يتلو ذلك الاعتراف الثالث الذى يتضمن الجزء الاول منه نفس كلمات المقدمة التى تعد بمثابة جواز مرور الى القاعة ، اما نص الختام فيشتمل على المتن الذى تمهد له سبيل الخروج .

وفى مقدمة الفصل يتقدم الميت الى قاعتي (ماعة) ويخاطب اوزير حاكم الغرب قائلا :

الولاء لك ايها الاله العظيم يا سيد قاعتي (ماعة) .
لقد اتيت اليك يا مولاي لأشهد بهاءك ، اننى اعرفك
واعرف اسماء الاثنين والاربعين اليها الكائنين معك
فى هذه القاعة الماعة المزدوجة الذين يعيشون كحراس
وسجانيں للأئمة فيها والذين يطعمون على دماهم فى ذلك اليوم
الذى تؤخذ فيه حياة الرجال ليحاسبوا فى حضرة (ون نفر) .
الحق ان اسمك (رحتى مرتى نب ماعتي) (اى : الاختان
التوأمين ذواتا العينين) سيدتا قاعتي ماعة . الحق اننى
اتيت اليك وجئت بماعة (الحق والصدق) . لقد حطمت
الشر من اجلك . انسا لم آت شرا الى البشر . انسا لم
اضطهد افراد عائلتي . انا لم اعمل الشر بدل الحق والصدق .
انا لم افكر فى ان يكون اول اعتبار فى ذهنى فى يومى اداء
عمل شاق من اجل . انا لم اعرف التافهين من الرجال . انا
لم ارتكب اثما . انا لم اقدم اسمى ليكون محل اطراء . انا لم
اسىء معاملة الخدم . انا لم افكر فى السخرية من الاله . انا
لم اختلس من مضطهد متاعه . انا لم اعمل ما تكرهه الالهة .
انا لم افكر فى ان يكون اول اعتبار فى ذهنى فى يومى اداء
شيخصا للبيكاه . انا لم اقتل . انا لم اصدر امرا بالقتل من
اجل ذاتى . انا لم اختلس قربان المعابد . انا لم اسلب كعك
الالهة . انا لم آخذ الكعك المقدم الى ال (خو) . انا لم ازن ولم
اؤتكب فسقا . انا لم ائذنس فى الأماكن المقدسة لاله مدينيتى .
انا لم ابخس المكيال . انا لم ازد او انقص من الارض . انا لم
اجر على حقول الآخرين . انا لم اصف الى موازين الكفة لأغش
البائع . انا لم اسىء قراءة مؤشر الكفتين لأغش المشتري انا
لم آخذ اللبن من فم الرضيع . انا لم اطرد ماشية ترمى .
انا لم احاول اصطياد الطيور ذات الريش من متعلقات

الآلهة • أنا لم أصطد سمكة بسمة • أنا لم أمنع الماء حين
يجب أن يجرى • أنا لم أقطع قطعا في قناة ماء جارية • أنا
لم أخمد نارا أو ضوئا كان يجب أن تحترق وتشتع • أنا لم
أغتصب قطع اللحم المنتقاء من التقدّمات • أنا لم أطرّد الماشية
من أملاك الآلهة •

وبعد هذا الاجمال يقول :

أنا طاهر •• أنا طاهر •• أنا طاهر •• أنا طاهر •

طهارتى طهارة ال (بنو) العظيم في حنن نسوت
(هرقليوبوليس) ، لأننى أنا أنف اله الرياح الذى يجعل البشر
يعيشون في اليوم الذى تكون عين رع كاملة في أيونو
(هليوبوليس) ، في نهاية الشهر الثانى من فصل الاخراج
في حضرة الاله المقدس لهذه الأرض • لقد رأيت عين رع
كاملة في أيونو ، ولذا فلا تدعوا الشر يحقق بى في هذه الأرض
في قاعتي ماعة ، لأننى أنا أعرف أسماء هذه الآلهة الذين
غيها والذين هم أتباع الاله العظيم •

أما غيره • فبرى الاسهاب ويرى أن ينادى الآلهة كلا
باسمه مشيرا الى المكان القادم منه ••• وكل اله له ذنب ينفيه
الميت عن نفسه فيقول :

٦ - تحية ياطويل الخطي
أيها القادم من أيونو
أنا لم ارتكب اثما

٢ - تحية يا من يحتضنه اللهب
أيها القادم من خرعسا
أنا لم أسرق

٣ - تحية أيها الأنف المقدس
أيها القادم من خمنو
أنا لم ارتكب عنفا مع الانسان

٤ - تحية يا ملتهم الظلال
أيها القادم من مكان ارتفاع النيل
أنا لم أسرق

- ٥ - تحية يا نحاصعو
أيها القادم من روستار
أنا لم أذبح رجلا
- ٦ - تحية أيها السبع المزدوج
أيها القادم من السماء
أنا لم أطفئ المكيال
- ٧ - تحية يا من عيناه كالظفران
أيها القادم من سخم
أنا لم أتعامل مخادعا
- ٨ - تحية أيها اللهب
يا من تنشق حين تتراجع
أنا لم اختلس مخصصات الآلهة
- ٩ - تحية يا مهشم العظام
أيها القادم من خنن نسوت
أنا لم أنطق بالباطل
- ١٠ - تحية يا من تزيد استعار اللهب
أيها القادم من حت كابتاح
أنا لم أخطف طعاما
- ١١ - تحية أي قررتي
أيها القادم من أمنتي
أنا لم أردد سوءا
- ١٢ - تحية يا من تفض أسنانه
أيها القادم من ناسي
أنا لم أهاجم أنسانا
- ١٣ - تحية يا ملتهم الدماء
أيها القادم من بيت الذبح
أنا لم أقتل الحيوان من أملاك الآلهة
- ١٤ - تحية يا ملتهم الأمعاء
أيها القادم من قاعة ماعة
أنا لم أتعامل في غش
- ١٥ - تحية يا إله الحق والصدق
أيها القادم من مدينتي ماعة
أنا لم أتلغ الأرض المحروثة

- ١٦ - تحية يا من ترجع الى الورد
أيها القادم من مدينة باسيت
أنا لم أدس أنفى مستهدفا عمل الشر
- ١٧ - تحية عانى
أيها القادم من ايونو
أنا لم أحرك لسانى ضد انسان
- ١٨ - تحية أيها المزدوج الشر
أيها القادم من اقليم عتي
أنا لم أجعل للغضب طريقا الى نفسى بغير سبب
- ١٩ - تحية أيها الثعبان وامنتى
أيها القادم من بيت الذبح
أنا لم أدنس زوجة آخر
- ٢٠ - تحية يا من يتطلع الى ما يؤتى له به
أيها القادم من معبد أمسو
أنا لم آثم ضد الطهارة
- ٢١ - تحية يا سيد الأمراء المقدسين
أيها القادم من نهاتسو
أنا لم أسبب دعر الانسان
- ٢٢ - تحية يا خمى
أيها القادم من بحيرة قساوى
أنا لم اعتمد على المواسم المقدسة
- ٢٣ - تحية يا من يأمر بالكلام
أيها القادم من أوزيت
أنا لم أكن غضوبا
- ٢٤ - تحية أيها الطفل
أيها القادم من بحيرة حق عث
أنا لم أصم أذنى عن قول الحق
- ٢٥ - تحية يا مدبر الحديث
أيها القادم من مدينة ونس
أنا لم أثير عراكا
- ٢٦ - تحية يا باسيتى
أيها القادم من المدينة السرية
أنا لم أدفع رجلا للبكاء

- ٢٧ - تحية يا مستدير الوجه
أيها القادم من المسكن
أنا لم آت دنسا ولم أضاجع ذكرا
- ٢٨ - تحية يا سارق النار
أيها القادم من عخنو
أنا لم أكل قلبى (لم أفقد أعصابى)
- ٢٩ - تحية يا كنتمى
أيها القادم من كمننت
أنا لم أسيء معاملة انسان
- ٣٠ - تحية يا من تحضر قرايبتك
أيها القادم من سساو
أنا لم أكن عنيفا
- ٣١ - تحية يا سيد الوجوه
أيها القادم من جفت
أنا لم أتسرع فى الحكم
- ٣٢ - تحية يا من تعطى المصروفة
أيها القادم من أوتت
أنا لم انتقم من اله
- ٣٣ - تحية يا سيد القرنين
أيها القادم من سانيو
أنا لم أزد الحديث المضاد
- ٣٤ - تحية يا نفرتم
أيها القادم من حت كابتاح
أنا لم أخادع ولم أحك شرا
- ٣٥ - تحية يا تم سب
أيها القادم من جدو
أنا لم أردد لعنات على الملك
- ٣٦ - تحية يا من قلبه يعدل
أيها القادم من ثبتي
أنا لم ألوث الماء

٣٧ - تحية يسا أخسى

أيها المله القسام من نو
أنا لم أرفع صوتي

٣٨ - تحية يامن تغطي الأوامر للبشر

أيها القسام من ساو
أنا لم ألعن الآلهة

٣٩ - تحية يا نجب نفرت

أيها القادم من بحيرة نفر
أنا لم أتصرف بوقاحة

٤٠ - تحية يا نجب كار

أيها القادم من مدينتك
أنا لم أسع وراء التفرقة

٤١ - تحية يا صاحب الرأس المقدسة

أيها القسام من مسكنك
أنا لم أزد ثروتى فيما عدا متعلقاتى الشخصية الحققة

٤٢ - تحية يسا من تحضر ذراعك

أيها القادم من أقرت
أنا لم أفكر فى السخرية من اله مدينتى

الولاء لكم أيها الآلهة الذين تسكنون فى قاعاتى ماعة
أنا أعرفكم وأعرف أسماءكم • لا تدعوني أسقط تحت
سكاكيتكم للذبح • ولا تقلموا شروى وأثامى للاله الذى
أنتم فى حاشيته لا تدعوا حدثا شريرا يصيبنى بسببكم •
ألا فلتعلنوا أننى مبرأ وصصادق فى حضرة (نب ارجر)
(سيد العالمين) ، لأننى عملت ما هو حق وصدق فى تأمرى
(مصر) • أنا لم ألعن الهاء فلا تدعوا شرا يحيق بى بسبب
الملك الذى يسكن فى يومى •

الولاء لكم أيها الآلهة الذين يسكنون فى قاعاتى ماعة •
يا من بغير شرعى أجسادكم ، يا من تمشون على الصدق والحق
فى حضرة الإله حور الذى يسكن قرصه المقدس • خلصونى

من الاله (بابا) الذى يعيش على أعماء الأقوياء فى يوم المحاكمة
العظيمى . اسمحوا لى أن آتى اليكم لأننى لم أرتكب آثاما .
أنا لم أذنب . أنا لم أعمل شرا . أنا لم أشهد بالزور فلا تدعوا
الشر يحل بى اننى أعيش على الحق والصدق وأغتذى بالحق
والصدق لقد أنفدت رغبات الناس ، كما أدبت ما يجب على
نحو الآلهة . لقد جعلت الاله على واثم معى بأن أنفدت ارادته .

لقد أعطيت الخبز للجائع والماء للعطشان والكساء
للعارى والقارب للبحرى الغريق . لقد قدست تقدمات الآلهة
وقدمت الواجبات الجنزية الى ال (خو) .

كونوا اذن مخلصى وحمايتى ولا تقيموا ضدى اتهامات
فى حضرة الاله العظيم .

أنا نظيف الفم نظيف اليدين فدعوا أولئك الذين
يشهدوننى يقولون (أقبل فى سلام) .

وبعد ذلك تنتهى المرافعة بمثل ما بدأت فيشير الميت الى ما لقيه
قبل دخوله ، وكيف مر بالعقبات وتغلب عليها وكيف تطهر فى بركة الجنوب
واستراح فى حقل الجنادب ، حيث يستحم بحارة رع فى الساعة الثانية
من الليل والثالثة من النهار وكيف أنه سئل عن اسمه فاجاب الاجابة
الصحيحة وكيف سئل عما رأى فشهد بالحق وكيف سألته مصاريع
الباب عن أسماؤها فلم يتردد ، بل ذكرها على التو وبالمثل فعلت أسكفة
الباب وعتباته وأقفاله وتجويف الأقفال وحارس الباب وقوائم الباب ...
وكيف كانت اجابته صحيحة فقالوا له جميعا : (أنت تعرفها جميعها ...
تقدم ... من عن طريقنا) ...

وهناك بعض فصول مهمة فى الكتاب تستحق الالتفات :

فالفصل ١١٠ الذى يصف المتع التى يلقاها الميت فى (سخت
حطب) و (سخت يارو) أو الحقول الاليزية ، يرجع الى عصور ممعنة فى
القدم من غير شك ، حين كانت تسود المجتمعات القروية فى مصر القديمة .
ويحوى الفصل السابع عشر مجموعة من الوقائع المتصلة بأصل الآلهة
والأشياء الكائنة فى العالم الآخر ، وربما يرجع أصله الى احدى المدارس
الدينية القائمة فى العواصم الكبرى مثل هليوبوليس .

والفصل الرابع والستون ذو قيمة كبرى وربما يكون من أقدم فصول الكتاب ويظهر أن له أصلين أثبتنا في عهد الدولة الوسطى ، يرجع أحدهما إلى الأسرة الأولى والآخر إلى الأسرة الرابعة .

وأما الفصل الخامس والستون ، فيشير إلى أن (خو) الميت سيعيش ليضرب أعداءه .

وأما الفصل السادس والستون ، فينتج الميت قوة يرتفع بها فوق جبهة رع .

ويعطيه الفصل الثامن والستون سطوة مطلقة على كل ما في العالم السفلي ويمكنه من الرحلة بين الأحياء . وفي الفصول : السادس والسبعين والسبعين والحادي والسبعين ، نراه يقرن نفسه بأوزير وساح وأنوبيس وحر وأتم ويسيطر على رياح السماء ، وأما الفصل الثاني والسبعون ، فيمكنه من دخول مسكن في الحقول الاليزية حيث يملأ جعبته من القمح والشعير . وهو يستطيع عن طريق فصل رقم ١٨٠ أن يجول كيفما يشاء بمنتهى حريته في العالم السفلي ، ويمارس كل التحولات الممكنة للروح الحية .

وتبدأ بالفصل السادس والسبعين مجموعة مهمة من الفصول التي تشير إلى التحولات التي تطرأ على الإنسان - أن هو أراد ذلك - في العالم السفلي وفيها يقرر الميت أنه اختيد إلى بيت الملك . قاده إليه (فرس النبي) ويمكنه هذه الفصول من تحويل نفسه إلى صقر من الذهب (فصل رقم ٧٧) ، وإلى صقر الهى (فصل رقم ٧٨) وإلى حاكم على الأمراء الإلهيين (فصل رقم ٧٩) ، وإلى إله يمنح الضوء في الدياجير (فصل رقم ٨٠) ، وإلى لوتس (فصل رقم ٨١) ، وإلى الإله بتساح وإلى كائن حى فى عنو (فصل رقم ٨٤) ، وإلى بنو « فينكس » (فصل رقم ٨٣) ، وإلى ستونو « عصفور الجنة » (فصل رقم ٨٦) ، وإلى ثعبان سانا (فصل رقم ٨٧) ، ثم إلى تساح (فى فصل رقم ٨٨) .

ويشير عدد من الفصول إلى ضرورة حفظ جسد الميت فى المقبرة ، وقد أنشئت مجموعة منها بقصد منحه القوة لمقاومة هجمات الأعداء ، وللحصول على اللحوم والشراب والقدرة على الحركة فى العالم السفلي . وهكذا نرى أن الفصل الأول يشير إلى الاحتفالات التى تتم يوم الجنازة ، وأما الفصول أرقام : ٨ - ٩ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ٤٨ - ١٠٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٢ - ١٦١ - ١٨٠ فتتمكن الميت من أن يتبع طريقه فى العالم السفلي دون عوائق ، كما تساعد على الغلبة على أعدائه . ولما كان الميت يرغب فى أن تكون لديه هنيئ سحرية ، فإن الفصل الرابع والعشرين يزوده بهذه الصنيغ . كما

يمنحه الفصل الثاني والثلاثون القوة للاستمساك بها وعدم التفريط فيها . وأما الفصلان الحادى والعشرون والثانى والعشرون فيمنحان الميت فما ، وأما الفصل الثالث والعشرون فيزوده بقوة فتح القم ، ونرى الفصل الخامس والفترتين يمنحه القدرة على تذكر اسمه . وأما الفصول ما بين السادس والعشرين والثلاثين ، فنجدها تمنحه قلبا وتزوده بأدعية وصيغ سحرية ، تذود أولئك الذين يسرقون القلوب عن اختطاف قلبه منه وتمنعهم من انتزاعه حين يوضع فى كفة الميزان فى قاعة المحاكمة أمام أوزير . وأما التمساح الذى يأتى ليسرق الكلمات التى تتضمن القوة وحماية الميت ، فإن كلمات الفصل الحادى والثلاثين كفيلا بإبعاده ، وأما الفصول أرقام : ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٩ ، فإنها تذود عنه لسع الثعابين والأفاعى وتحببه من عضه الخنفساء من أن تنهش جسده وتقطعه الى أجزاء صغيرة ، وأما الفصل الثامن والثلاثون ، فإنه يمكنه من الهرب من الضل الميت ، وأما الفصل الأربعون ، فإنه يخلصه من قوة الثعبان الذى يفترس الجحش وهو الثعبان المرحوب . وفى العالم السفلى ومذنه نرى العقاب يوقع على الموتى ، وإننا نرى الفصول أرقام : ٤١ - ٤٢ - ٤٣ كفيلا بأن تدافع عن أولئك الذين يجوبهم أوزير بمطفئه ويمنع عنهم الأذى وينجيهم من الجراح وعن قطع الرأس عند الكتلة الميتة وكان الميت يطبخ فى الوصول الى مقعد فى أون السماوية ، والفصل الخامس والسبعون كفيلا بتحقيق أمنيته ، كما أن الفصل الرابع والسبعين يذود الأعداء عن كرسيه وعرشه وكان يسعى الى استكمال قوته على الماء الجارى والهواء المنعش الذى تجلبه ريح الشمال . وهذه تيسرها له جميعا الفصول : ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ وهذا العدد الضخم من الفصول يشير الى اهتمام المصرى بذلك الأمر ولما كانت هناك نار وماء يفل فى العالم السفلى ، فإننا نراه يسارع بحماية نفسه من الحروق والتشوهات عن طريق الفصل الثالث الستين . أما الطعام فأهميته لد « كا » لا تقل عن حاجة الميت للهواء المنعش والماء . والفصول : ٥٢ - ٥٣ - ١٠٥ - ١١٠ - ١٤٨ - ١٨٩ تؤكد ونرة ما يحتاجه حتى يجنب المأكلى الفاسد والماء الملوث ، ذلك لأن فكرة تجوال ال (كا) للبحث عن الطعام تقضى مضجعه ، مما دعا الى أن نجد فى كل نص ما يشير الى ضمان اللحم الكافى والشراب وهو أمر يتكرر كثيرا .

أما الفصول : ٤-٧٤-١١٧-١١٩ ، فتبجح للميت حرية المشى والتجوال فى ال « رستاو » أو ممرات القبر والعالم السفلى ، وحين يموت « عابب » سيره فإن الفصل السابع يمكنه من أن يمر فوق ظهر العدو . أما ارتباط

الروح بالجسد . فان ذلك من مهمة الفصل التاسع والثمانين ، وأما حرب الروح والظل من قيود القبر ، فان الفصلين الحادى والتسعين والثمانين والتسعين يتكفلان بذلك . ورغم أن الميت لا يريد أن يجه شرقا فى العالم السفلى (فصل رقم ٩٣) ، فانه يرغب مع ذلك فى زيارة ابيدوس السماوية ، والفصل رقم ١٢٨ ييسر له زيارة هذه المدينة .

ورغم الجهود الطبية التى يبذلها المختطون ، فان الأجساد قد تمتنع رغم ذلك وتبقى فى قبورها . ومثل هذه الكوارث تمنعها الفصول : ٤٥ ، ٤٦ ، ١٥٤ وخاصة الأخير وهو من أشد فصول الكتاب طراقة . أما الهزيمة فى العالم السفلى فيقت دونها الفصل الحادى والخمسون ، وأما غضب الاله فيفتاه الفصل الرابع عشر ، وأما خطر الموت مرة أخرى فان الفصول : ٤٤ ، ١٧٥ ، ١٣٦ كفيلا برده . وقد دفع حب الطقوس والاحتفالات المصريين إلى أن يعنوا عناية خاصة بالترتيبات المتصلة بالمومياء والتناجوت والآثاث الجنزى فى غرفة الدفن . ويشير الفصل رقم ١٥٢ إلى اتمام هذه العمليات جميعا ، على الوجه المرضى وهو يحوى منظرا لغرفة ومجموعة من النصوص القصيرة المهمة ، وأما طراز الغرفة فهو طبقا قبر أوزير .

ولا يستطيع الوصول إلى قاعة أوزير حيث يعيش مع أمراة الا عن طريق أبواب معينة وقصور وضياء ، يحرسها بوابون فى هيئة وحوش يستطيع أن ينفذ الميت من خلالها ، اذ انه يخترق سبعة قصور . و ٢١ صرحا و ١٥ ضيعة عن طريق الفصول ١٤٤ - ١٤٧ - ١٤٩ - ١٥٠ التى تزوده بأسماء الكائنات المختصة بهذه الأبواب كما تزوده بما يجب أن يقال .

وفى رحلة الميت إلى العالم السفلى يتعرض له أهر ضخم عليه أن يخبره ، وذلك بواسطة قارب سرى يحمل كل جزء من أجزائه اسما عليه معرفته ، وعليه أن يستطيع ترديده وذلك عن طريق الفصلين الثامن والتسعين والتاسع والتسعين ، ولما كان يتوق إلى أن ينزل فى قارب رع ويبحر فيه مع الاله إلى الأبد ، فان لالك لا تيسره له سوى الفصول : ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٢٤ - ١٢٦ . وعلى ذلك فان نسخا من هذه الفصول جميعا يجب أن تثبت فى كل بردية كبرى .

وكان المصرى يعتقد أنه سيقلى أخصاما يهاجمون أوزير فى العالم السفلى ، وأن ما قد يحل بالاله سيصيبه حتما وحيث أن تحوت كاتب الآلهة هو الذى سيخلص أوزير مما يلقياء من متاعب ، فان الفصلين الثامن عشر والعشرين يكرسان له حتى يمنح حمايته للميت ويضمن نعيم هذا الإله من أجل أخيه أوزير . وفضل تحوت معترف به فى الفصول ٩٤ -

٩٥ - ٩٦ - ٩٧ ، التي خصصت لارشاد الميت لتقديم قربان على هيئة لوح كتابة ومحبرة للاله .

وقبل أن يستطيع الميت أن يجول كما يشاء في العالم السفلي ، كان من الضروري أن يعرف معبودات المدن المهمة في أنحاء الأرض الأربعة التي كان بها . والفصلان ١٠٧ ، ١٠٨ يمكنانه من معرفة أرواح أمنتت (الغرب) ، أما الفصل ١٠٩ فيمكنه من معرفة أرواح الشرق ، وأما الفصل ١١٢ فيمكنه من معرفة أرواح (ب) « في الشمال » ، وأما الفصل ١١٣ فيمكنه من معرفة أرواح نخن (في الجنوب) . والفصل ١١٥ يمكنه من معرفة أرواح مدينة أون ، ويمكنه الفصلان ١١٤ ، ١١٦ من معرفة أرواح ششون (هرمبوليس) .

ويهدد الميت في العالم السفلي أخطار الفخاخ والشبكات وهو يستطيع عن طريق الفصل ١٥٣ أن يتجنبها ويهرب منها . وأما الفصلان ١٦٩ ، ١٧٠ فيمهدان له السبيل لتجهيز سريره الجنزي ، ويقدم الفصل ١٦٨ قائمة بالموات الضرورية . وأما الفصل ١٢٣ فيمنحه القوة لدخول (البيت الكبير) وتزوده الفصول : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٨٥ ، ١٨٦ بأدعية تتلى أمام القردة المقدسة وأمام الآلهة الذين كانوا قادة في العالم السفلي وأمام أوزير وحتحور . وهو يستطيع عن طريق الفصل ١٣٢ من العودة إلى بيته . وأما الفصل ١٥٢ فيمنحه القوة لبناء بيت على الأرض . وأما الفصل ١٧١ فيزوده بنقبة من الطهارة . وتمنحه الفصول ١٠٣ ، ١٢٤ ، ١٣١ ، ١٨١ القوة للتقدم أمام الرؤساء المؤهلين لأوزير ويصبح قريبا من رع . كما يمنحه الفصل ١٠٤ مقعدا وعرشا بين الآلهة العظام ، وأما الفصل ١٨٤ فيقربه من أوزير . والفصل ١٣٠ يجب أن يقرأ يوم ميلاد الاله أوزير . وأما الفصل ١٣٣ فإنه يجعل ال « أخ » (الروح) كاملة أمام مجمع الآلهة . وأما الفصل ١٣٥ الذي يتلى في يوم الهلال الجديد فيمنح الميت قوة شبيهة بقوة تحوت . ويتلى الفصل ١٤٠ في اليوم الأخير من الشهر السادس من السنة المصرية ، ويجعله يظهر في مجده أمام الآلهة حين تكتمل « أودجات » رع . ويمنحه الفصل ١٦٧ القوة التي لدى الأودجات مما يمكنه من أن يقرن نفسه بها . ويحوى الفصلان ١٤١ ، ١٤٢ متونا تجعل المرء يوجه إلى تردديها من أجل أبيه « في عيد أمنتى » وهذا يجعل الميت كاملا مع رع والآلهة . ويحوى الفصل ١٧٣ الأدعية التي وجهها حور إلى أبيه أوزير وهي التي جمعت ليبدأنشرها حور مع الميت . والفصل ١٧٢ فصل مهم من ناحية تكوينه من كلشعة أقسام وفيها توصف الأعضاء في لغة شاعرية . تقرب من أوصاف الأعضاء في تنفيذ الانشاء لسليمان . وأما الفصول ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ فليس لها نظير فيها كتب قبل الدولة الحديثة ، وبها من الكلمات

والتعابير الأجنبية ما يشير إلى أنه لابد أنها ترجع إلى مؤلفين أجانب وتلى النصوص كتابة تشير إلى تمانى عجبية وطقوس أعجب . وأما الفصول ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، فإنها ذات فائدة تعليمية جلييلة ، إذ نرى فيها كيف أن سوء فهم معنى فقرات معينة جاء نتيجة استعمال مخصصات معينة .

وفصول الكتاب التى تقارب المائتين مليئة بالدعوات ، وكلها تستهدف الوصول إلى النعيم الأبدى فى حضرة الإله الأعظم . أوزير . . . ون . - نفر .

شريعة حمورابي

حمورابي

١٧٢٦ م

لعل أكثر ما اشتهر به حمورابي هو قوانينه ، ولعل أول ما يذكر
بصد هذه القوانين هو الباعث على إصدارها ، وقد عبر ملك بابل العظيم
عن ذلك الباعث اذ قال :

نشر العدالة هو وائدي

وتحطيم الأشرار والمجرمين هو هدي

وحماية الضعيف من ظلم القوى هو غايته .

تلك هي المعاني والقيم السامية التي حدث بحمورابي الى اصدار
قوانينه ، التي لا يقل عددها عن ٢٨٢ قانونا قبل نحو ٣٧٥٠ عاماً .
وقد تبدو قوانين حمورابي كثيرة العدد ، ولاسيما اذا قيست بالشرائع
البابلية والسومرية التي سبقتها ، ولكنها في الواقع قليلة وتبدو كذلك
بخاصة اذا قورنت بما استهدفته وشملته من نطاق واسع .

فهي تتناول طائفة كبيرة من الجنايات والجنح فتحددتها وتنص على
المقوبات التي تستوجبها ، ثم انها تنص على أمور التجارة والزواج والأسرة
والميراث والملكية ، وتضع لها جميعاً من القواعد والشروط ما يكفل ضبطها
وتنظيمها .

وتجدر الإشارة الى العناية الخاصة بأعمال ذوي الاختصاص كالأطباء
والمهندسين ، وقد كادت قوانين حمورابي أن تنفرد بها فهي تحدد المسؤوليات
الملقاة على عاتق هؤلاء وأمثالهم ومثل ذلك يقال في الأجور والايجارات
بصورة عامة ، وفي أمور الزراعة وما يتصل بها من مشاكل وقضايا ، وقد
أولتها شريعة حمورابي مزيداً من اهتمامها .

حقوق الأسرة والمرأة

وتحتل الأحكام الخاصة بالأسرة مكانة بارزة بين قوانين حمورابي
فهي تعبر عن نظرة التقدير الى المرأة وحقوقها ، والحرص الشديد على
حمايتها وحماية الأولاد القصر وللمنبا لا نجد لتلك النظرة وهذا الحرص
مثيلاً في شرائع التاريخ القديم كله .

ونذكر في هذا الصدد ان قوانين حمورابي تبيح الطلاق من حيث المبدأ وتجيز للرجل أن يطلق زوجته اذا هي تصرفت تصرفا مشينا ، أما اذا كان سبب الطلاق غير ذلك ، كعدم انجاب الأطفال مثلا ، فعلى الرجل في تلك الحالات ان يعطى المرأة من المال بقدر المبلغ الذى استوجبه زواجه منها أصلا ، وعليه أيضا أن يعيد اليها (الدوطة) أو المهر الذى دفعته أو جات به من بيت أبيها .

وتظهر قوانين حمورابي فيما يتصل بتعدد الزوجات مثلما أظهرت بالنسبة الى الطلاق ، فهي تجيز للرجل ان يتزوج امرأة ثانية بسبب موت زوجته الأولى أما اذا أقدم الرجل على الزواج مرة ثانية بدون سبب الموت الذى ذكرنا فيتوجب عليه فى تلك الحال ان يبقى زوجته الأولى فى بيته ويعولها « ما دامت على قيد الحياة » .

أما فى الميراث فتقول تلك القوانين فيما تقول :

يرث الأولاد عن أبيهم الراحل أمواله وأملكه ، أما أهم الأرملة فلها حق الانتفاع بتلك الأملاك واستعمالها كما تشاء ويستثنى من ذلك طبعاً الأملاك التى كان قد منحها أباهما زوجها قبل وفاته . فللأرملة حق التصرف فى أملاكها الخاصة هذه . يبيع أو يجار حسبما تشاء .

وبقى علينا أن نشير الى ما اشتهرت به شريعة حمورابي من قسوة العقوبات . وأول ما يحضرنا فى هذا الصدد المادة ٢٢٨ التى تعالج مسئوليات الأطباء والجراحين وهذا نصها : « اذا أجرى الجراح عملية جراحية رئيسية لأحد أفراد طبقة الوجهاء (بالبابلية : أولوم) وتسبب فى موت ذلك الرجل .. عوقب ذلك الجراح بقطع يده » .

وتحضرنا المادة (٢٢٩) التى تنص : « اذا بنى أحد المهندسين المعمارين بيتاً لأحد الوجهاء وانهار ذلك البيت ، لضعف فى بنائه وانهدم على رأس صاحب فتسبب فى موته ، كان عقابه ذلك المهندس هو الموت » أما اذا كان ضحية ذلك انهيار عبيد من عبيد صاحب البيت ، فلا يطالب المهندس المستول بأكثر من اعطاء صاحب البيت عبداً آخر بدلا من العبد الذى مات » .

ويبدو أن حمورابي أدرك ما انطوت عليه قوانينه من قسوة وشدة فاتلح الفرصة للصفيح والمغفر حيناً ولتخفيف العقوبة أحياناً . ونضرب على ذلك مثلاً المادة (١٥٩) التى تحدد عقوبة الزنى ، فتتنص على أن « يربط الزانى بالزائفة فيشند وثاقهما الى بعضهما البعض ثم يلقي بهما فى مياه النهر .. وتمضى المادة تؤكد أن فى امكانهما تحاشي هذا المصير .. وذلك

فيما اذا صفح الزوج عن زوجته الزانية وعفا الملك عن عشيقها وشريكها
في الجريمة .

حمورابي القائد والملك

نقف هنا ونتحول بحدِيثنا عن الشرائع الى المشرع الذي سنهنا لعلنا
نلم ببعض معالم حياة حمورابي وبشيء من أفعاله وأمجاده .
وأول ما يتبادر الى الذهن هو ان المملكة الواسعة التي دانت لحمورابي
ابان حكمه الطويل (١٧٢٨ - ١٦٨٦ ق م) ، والتي شملت بلاد ما بين
النهرين جميعا وامتدت حتى وصلت الى ديار بكر ، لم تكن المملكة التي
ورثها عن أبيه ، اذ لم تزد مساحة هذه على ٢٠ ميلا بالعرض و ٨٠ ميلا
بالطول ، وقد اقتصر على الرقعة الصغيرة التي نجدها في الوقت الحاضر
بين الفالوجة والديوانية . أما بقية امبراطورية بابل الشاسعة فقد ضمها
بها في المرحلة الأولى من حكمه وكان من نتيجة هذه الفتوحات أيضا أن
انتهزت الممالك القوية التي كانت تحيط بمملكته الصغيرة وكانت
خمس ممالك هي : مملكة لارسا في الجنوب وآشور وماري وأكلافوم في
الشمال ومكة اشتوتنا في الشرق .

دهاء حمورابي

ومن طريف ما يذكر هنا أن حمورابي لم يبدأ القيام بفتوحاته تلك
لدى اعتلائه العرش مباشرة ، بل بعد ذلك بخمس سنوات فقد كان من
الدهاء بحيث أمضى تلك السنوات الأولى في التعرف الى أحوال تلك
الممالك واعداد لعدة للحرب ، التي نوى منذ اللحظة الأولى خوضها .

أضف الى ذلك حرصه على الاحاطة بشئون مملكته ورعيته والعمل
على توطيد أركان عرشه .

بيد أن تلك الفتوحات لم تلبث ان انتهت أمرها في غضون بضعة
سنوات ، فحل السلم محل الحرب وعم استقرار وانتشر الرخاء وازدهرت
الحضارة ، طيلة الأعوام الثلاثين الأخيرة من حكم حمورابي الذي امتد
٤٣ سنة .

بقى أن نذكر أن حمورابي أعظم ملوك بابل لم يكن بابلياً ، بل كان
ابن أحد شيوخ الأموريين كما دلت على ذلك رسائله التي تم الكشف
عنها في السنوات الأخيرة .

ولعل خير ما نختم به كلامنا عن حمورابي هو ما قاله حمورابي نفسه
عن حكمه وأعماله في أواخر أيامه :

لقد حطمت أعدائي في الشمال والجنوب •

ووضعت حدا بعد ذلك للحروب •

ونجحت في نشر الرخاء في البلاد •

وأوجدت البيوت الصالحة لسكن العباد •

وضربت على يد كل من حاول بث الفساد •

وشريعة حمورابي كتبت على لوح من الديوريت ، ويعلموها نقش يظهر فيه حمورابي وكأنما يتلقى أمر كتابة الشريعة من إله العدالة ٠٠٠٠٠ إله الشمس « شمش » • وقد نقل اللوح إلى عاصمة العيلاميين القديمة « سوسة » ٠٠٠٠ نقلها إليها أحد الغزاة العيلاميين « شوترك ناهونتي » غنيمة حرب ٠٠٠ وكشف عنها العلماء الفرنسيون في عام ١٩٠١ - ١٩٠٢ • وقد كسّط العيلاميون مواد القانون من ٦٥ - ١٠٠ التي احتفظت بها نسخ أخرى منها ، ومقدمة الشريعة وخاتمتها كتبتا بأسلوب شعري •

المقدمة :

١ - حين حدد « أنوم » (١) المتعالي ملك « أنوناكي » (٢) و « أنليل » (٣) سيد السماء والأرض ومحدد أقدار البلاد ٠٠٠٠ ل « مردوك بكر » (٤) « أنكي » (٥) وطائف « أنليل » على البشر جميعا ٠٠٠ جعلاه سيّدا على ال « أجيجي » وسميت بابل باسمها المبجل وجعلت أعظم ما في العالم ٠٠٠ أسست له في وسطها ملكية خالدة أسسها ثابتة ثبات السماء والأرض ٠٠٠ في ذلك الوقت عينتي « أنوم » و « أنليل » لأعمل على اسعاد الناس أنا حمورابي ٠٠٠٠ المكرس ٠٠٠٠ الأمير الذي يخاف الله ٠٠٠٠ لأقيم العدل حتى يسود الأرض ولأقضى على الشر والسوء حتى لا يطغى القوى على الضعيف ولأرتفع كالشمس فوق الأقوام ذوي الرؤوس السوداء ولأضئ الأرض ٠٠٠ أنا حمورابي ٠٠٠٠ الراعي ٠٠٠٠ الذي عينه « أنليل » أنا من أعمل على الاكثار وأنمي في وفرة كل ما ل « نيبور - دورانكي » (٦) الحامي الوفي المكرس ل « أيتكور » الملك الكفء الذي أصلح « أريدو » وأعادهما لكانها •

٢ - أنا من طهر عبادة « أيايزو » ، من يركض في أنحاء العالم الأربعة ، من يجعل اسم بابل عظيما ، من يسعد قلب « مردوك » مولاه ، من ظل طوال حياته يعد نفسه مسئولاً عن « أيساجيل » سلالة الملكية ،

من ذراه « سن » (٧) ذلك الذى دفع « أور » الى التقدم . . . المرتجى . . .
من وافر الثراء لـ « أجيش جال » الملك العاقل المطيع لـ « شمش » (٨)
القوى ، من أعاد وضع أسس « سيبار » ، من زين بالخضرة هياكل « أيا »
مصمم معبد « أيبابار » الذى يشبه المسكن السماوى . . . الجندى . . .
جامى « لارسا » (٩) ، من أعاد بناء « أيبابار » لـ « شمش » معاونه . . .
السيد المولى الذى أحيا « الوركاء » (١٠) ووفر الماء كثيرا لشعبها ورفع
عاليا رأس « أيانا » ، ومن زاد فى ثراء « أنوم » و « أيانا » ملجأ البلاد الذى
جمع شمل قوم « أيسن » (١١) الذى أثرى معبد « إيجالما » الملوك ، الأخ
الحق لـ « زابابا » (١٢) معبد تأسيس قاعدة « كيش » ، الذى أحاط
« ايميث أورساج » بالابهة والفخار ، الذى أمن الهياكل الكبرى لـ « ايتانا » ،
راعى معبد « هورساج كالاما » (١٣) رعب الأعداء .

٣ - ذلك الذى جعله « أيررا » (١٤) رفيقه يحقق أطماعه والذى
جعل « كوته » متعالية والذى يسر كل شئ لـ « مسلام » الثور المتوقد الذى
يناطح العدو محبوب « توتو » (١٥) من يجاب السرور « بورسسيبا »
المكرس الذى لم يقف عائقا أمام « أيزيدا » الاله الملوك المعروف بالحكمة
من وسع الأراضي الزراعية الخاصة بـ « دلبات » (١٦) الذى يقوم بخزن
الحبوب « اوراش » القوى السيد المولى حامل الصولج والتاج الذى أوصله
الحكيم « ماما » (١٧) للكمال والذى وضع تصميم « كش » . . . الذى
يجعل ولائم « ننتو » فاخترة ، الكامل الذى يحدد المراعى وأماكن الرى
لـ « لجش » و « جرسو » (١٨) والذى يكسر من التضحيات لـ « انيننو »
من يقبض على العدو . . . المقرب لدى « تليثوم » (١٩) ومن ينفذ وحى
« حلاب » (٢٠) الذى يسمع قلب « عشتار » (٢١) الأمير الفاخر الذى
يعرف « أدد » أدعيته وصلواته . . . ذلك الذى يهدى قلب « أدد » (٢٢)
المحارب فى بيت « كركار » ، الذى أعاد تأسيس التعميمات فى « أيود »
جلجال ، الذى منح « آداب » (٢٣) الحياة مدير معبد « ايماء » رئيس
الملوك . . . المحارب بغير نظير . . .

٤ - من منح الحياة الى « ماشكان شيريم » (٢٤) من يوفر الشراب
الى « مسلام » العاقل . . . الادارى الذى غاص الى أعماق الحكمة منقذ قوم
« مالكا » (٢٥) من الشقاء مؤسس أماكن السكنى فى وفرة من أجل
« أنكى » و « دامجال نونا » موسع مملكته الذى قدم التضحيات الفاخرة
كل الوقت أول الملوك مخضخ الأقاليم على طول الفرات بفضل قوة خالقه
« داجان » (٢٦) من أنقذ قوم « ميرا » و « توتول » (٢٧) الأمير الورع الذى
جعل وجه « أيتانا » وضاء المكث من اللوائم لـ « نينازو » (٢٨) منقذ قومه
من البلاء . . . من يدعم فى أمان نصيبهم فى وسط بابل راعى الناس ذلك

«الذى ترضى أعماله عشتار الذى أحل « عشتار » فى « أيولماش » فى وسط ميدان « أكدا » (٢٩) الذى يجعل القانون نافذا والذى يقود قومه فى الطريق الحق ٠٠ ذلك الذى أعاد الى « آشور » (٣٠) عبقريتها الحامية المطوفة والذى غلب المحتاجين ٠٠ الملك الذى جعل اسم « أينانا » ممجدا فى « نينوى » (٣١) فى « أيماش ميس » ، الورع الذى يدعو فى حسارة الالهة الكبرى « سليل سومولا ايل » (٣٢) الابن القوى وريث سن موباليت ٠

٥ - البذرة العتيدة للملكية ٠٠ الملك القوى ٠٠ شمس بابل الذى يجعل الضوء يندفع فوق أراضى سومر واكد (٣٣) الملك الذى أخضع أنحاء المعمورة الأربعة ٠٠٠٠

انا ٠٠٠ محبوب أينانا ٠

حين أرسلنى مردوك لأقود الشعب فى طريق الحق ،

ولأدير البلاد ٠

وضعت أسس القانون والعدالة فى لغة الأرض ،

مستهدفا صالح الشعب ٠

فى ذلك الوقت ٠

فردت :

«القانون :

١ - إذا اتهم رجل (٣٤) آخر بجريمة قتل لم يستطع إقامة الدليل عليها قتل ٠

٢ - إذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع إقامة الدليل اختبر بامتحان النهر فيرمى نفسه فيه ، فإن غلبه النهر على أمره استولى خصمه على ضيعته وإن أظهر النهر أنه برىء وخرج سالما ، فإن المدعى يقتل ويأخذ الداعى عليه ضيعته ٠

٣ - إذا شهد بشهادة زور فى قضية ولم يستطع إثبات قوله وكانت القضية تتصل بالحياة يقتل ٠

٤ - إذا كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أو المال توقع عليه العقوبة ٠

- ٥ - إذا حكم قاضي حكما وأصدر قرارا وأبرز وثيقة مختومة ثم عدل في الحكم وأمكن اثبات أن القاضى غير في الحكم الذى أصدره ، يدفع ١٢ ضعف الدعوى موضوع القضية ثم يعزل عن كرسى القضاء ويطرد من الجماعة ولا يجلس مرة أخرى مع القضاة أثناء نظر القضايا .
- ٦ - إذا سرق رجل متاع معبد أو متاع الدولة ، فإنه يقتل وكل من وضع يده على متاع مسروق يقتل .
- ٧ - إذا اشترى رجل أو أخذ كالأمانة ذهباً أو عبداً أو جارية أو ثورا أو نمجة أو جحشا أو أى شيء آخر من يد رجل آخر أو عبده بغير شهود أو عقود ٥٠ فهو لص ٥٠ ويقتل .
- ٨ - إذا سرق رجل ثورا أو نمجة أو جحشا أو قاربا ٥٠٠٠٠ ان كانت للنمجة أو للدولة ، يدفع ثلاثين ضعفاً وإن كانت لمواطن يدفع عشرة أمثال وإن لم يكن يملك ما يكفى لدفع التعويض يقتل .
- ٩ - ان عشر على بضاعة مسروقة من رجل في حياته آخر وأقسم هذا الأخير أن بائنا باعنى اياها وقمت بالشراء فى حضرة شهود ، وأعلن صاحب المروقات «سأقدم الشهود على بضاعتى المسروقة» ، فإن المشتري ما دام قدم البسائى والشهود الذين تمت الصفقة بحضورهم كما قدم صاحب البضاعة الشهود على ملكيته لها ، فإن القضاة يفصلون فى النزاع ٥٠٠ الشهود الذين تم الشراء بحضورهم والشهود الذين يشهدون بملكيتها لصاحبها يشهدون بذلك فى حضرة الاله ٥٠٠ فهذا ثبت أن البائع لص فإنه يقتل ، أما صاحب البضاعة المسروقة فيستردوها وأما المشتري فيأخذ من أملاك البائع المال الذى دفعه .
- ١٠ - إذا لم يرشد المشتري عن البائع الذى باعه البضاعة وعن الشهود الذين تم الشراء بحضورهم ولكن صاحب البضاعة قدم شهوده ٥٠٠ فاشترى لص ٥٠٠٠ يقتل وصاحب المتاع يسترد متاعه .
- ١١ - إذا لم يقدم صاحب البضاعة المسروقة شهوده على ملكيته للبضاعة المسروقة فهو مخادع غشاش ٥٠٠٠ يقتل .
- ١٢ - إذا كان البائع قد مات ، فإن المشتري يأخذ من ضيعته خمسة أمثال قيمة الدعوى فى القضية .

- ١٣ - إذا لم يكن من الميسور تواجد شهود الرجل ، فإن القاضى يمنحه أجلا قدره ستة شهور فإذا لم يقدم الشهود خلالها ، فهو مخادع وينال الجزاء .
- ١٤ - إذا سرق رجل ابنا صغيرا لآخر حكم عليه بالموت .
- ١٥ - إذا عاون رجل عبدا للدولة أو جارية للدولة أو عبدا لمواطن أو جارية لمواطن على الهرب من بوابة المدينة يقتل .
- ١٦ - إذا أوى رجل فى بيته عبدا هاربا أو جارية هاربة ممن يمتنون للدولة أو للمواطنين ولم يقدمهم عند استدعاء الشرطة ، فإن صاحب البيت يقتل .
- ١٧ - إذا أمسك رجل عبدا هارب أو جارية هاربة فى العراء وأخذ كملك له ، فإن صاحب العبد يدفع له عشرة شواقل من الفضة .
- ١٨ - إذا لم يعين العبد اسم صاحبه يأخذه الى القصر حتى يتم التحرى عنه ثم يعاد الى صاحبه .
- ١٩ - إذا احتفظ بهذا العبد فى بيته ٠٠٠٠ أو اتضح فيما بعد ان العبد بقى فى حوزته قتل ذلك الرجل .
- ٢٠ - إذا هرب العبد من يد أسرة يؤيد الرجل ذلك بقسم أمام الاله لصاحب العبد وعندئذ يطلق سراحه .
- ٢١ - إذا أحدث رجل صدعا فى منزل يقتل أمام الصدع ويحشر داخله ويسد عليه .
- ٢٢ - إذا ضبط رجل متلبسا بسرقة قتل ~~بسرقة~~ .
- ٢٣ - إذا لم يضبط السارق ، فإن صاحب المتاع المسروق يقدم تفصيلات المسروقات فى حضرة الاله وعندئذ ، تعوضه المدينة وحاكمها التى وقعت السرقة فى ناحيتها من متاعه المسروق .
- ٢٤ - إذا كان ما سرق « حياة » تدفع المدينة للحاكم مينا من الفضة تعويضا لأهلها .
- ٢٥ - إذا شبت نار فى بيت رجل وذهب رجال لأطفائها ثم نظر أحدهم بعينه الى متاع صاحب البيت وحاول اختلاسه يقتل بالقائه فى النار .
- ٢٦ - إذا كلف جندى خاص أو مبعوث بمهمة للملك ولم يذهب أو استأجر بديلا له ، يقتل ذلك الجندى أو المبعوث ثم تسلم أملاكه لبيدله .

- ٢٧ - إذا أسر جندي أو مبعوث وهو في الخدمة العامة للملك وكانت حقوله وبساتينه قد أعطيت بعد اختفائه إلى آخر ارتبط بالتزاماته الإقطاعية ، فإنه في حالة العودة والرجوع إلى المدينة يعاد إليه حقله وبستانه ويرعى بنفسه التزاماته الإقطاعية .
- ٢٨ - إذا كان الجندي الخاص أو المبعوث الذي أسر وهو في الخدمة العامة للملك له ابن يستطيع أن يرعى التزاماته الإقطاعية ، فإن الحقل والبساتين يعطيان له ليرعى الالتزامات الإقطاعية له .
- ٢٩ - إذا كان الابن صغيراً بحيث لا يستطيع رعاية الالتزامات الإقطاعية لأبيه ، يعطى ثلث الحقل والبستان للأب حتى تقوم بتربيته .
- ٣٠ - إذا كان جندي خاص أو مبعوث يسلم حقله أو بستانه وبيته بسبب الالتزام الإقطاعي ثم يفتيب وبعد رجيله يأخذ آخر حقله وبستانه وبيته ويرعى الالتزامات الإقطاعية مدى ثلاث سنوات ٠٠٠٠ فان عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته لا يعطى له ٠٠٠٠ ان من أخذها ورعى التزاماتها الإقطاعية تصبح من حقه الإقطاعي .
- ٣١ - إذا غاب لمدة سنة واحدة فقط ثم عاد ، فإن البستان والبيت يردان له ويرعى الالتزام الإقطاعي .
- ٣٢ - إذا دفع تاجر فدية جندي خاص أو مبعوث أسر في حملة الملك ومكنه من الوصول لمدينته ، فإن المفتدي يدفع فديته عن نفسه ان كان لديه ما يكفى في بيته ، أما اذا لم يكن لديه ما يكفى في بيته ، فيفتدي من أملاك الـ المدينة فإذا لم يكن هناك ما يكفى من أملاك الـ المدينة ، فإن الدولة تفتديه . وأما حقله وبستانه فلا تصفى مقابل الفدية .
- ٣٣ - إذا تملك « روكوم » أو « لوبوتوم » منصبان عسكريان يعادلان شاوليش وضابط (جنديا وتقبل ان يذهب مستأجرا كبديل في حملة للملك ، فانهما يقتلان .
- ٣٤ - إذا اغتصب « روكوم » أو « لوبوتوم » متاع جندي ، أو أساء أحدهما إلى جندي ، أو استأجر أحدهما جنديا ، أو أصدر حكماً ضده ظلماً لمصلحة من هو أعلى منه رتبة ، أو اغتصب منحة منحه إياها الملك ، فإن الـ « روكوم » أو « لوبوتوم » يعاقب بالموت .
- ٣٥ - إذا اشترى رجل من يد جندي ماشية أو غنماً كان الملك قد أعطاها للجندي ، فإنه يدفع ماله غرامة .

- ٣٦ - حق الجندى أو بستانه أو متعلقات بيته ٠٠٠ هو أو المبعوث أو الاقطاعى ٠٠٠ لا تباع بحال من الأحوال .
- ٣٧ - اذا اشترى رجل حقلا أو بستانا أو شيئا من متعلقات بيت جندى أو مبعوث أو اقطاعى ، فان لوحة التعاقد تكسر ثم يدفع ماله غرامة مع اعادة الحقول والبستان والبيت الى صاحبها .
- ٣٨ - ليس من حق جندى أو مبعوث أو اقطاعى ان يتخل عن حقله أو بستانه أو بيت اقطاعيته لزوجته أو ابنه ، وليس له بأية حال من الأحوال ان يتنازل عنها مقابل التزام عليه .
- ٣٩ - يجوز له ان يتنازل لزوجته أو ابنته عن أى حق أو بستان أو بيت اشتراه ثم تملكه كنتيجة لذلك هو يستطيع ان يعينهم لالتزام خاص به .
- ٤٠ - « الناديتوم » (طبقة كهنوتية) أو التاجر أو الاقطاعى الخاص يستطيع ان يبيع حقله أو بستانه ، على أن يتقبل المشتري التزام ما اشتراه .
- ٤١ - اذا تملك رجل ، عن طريق المقايضة ، حقلا أو بستانا أو بيتا خاصة بجندى أو مبعوث أو اقطاعى ثم قام بدفع ثمن اضافى ، فان الجندى أو المبعوث أو الاقطاعى يماود تملك حقله أو بستانه أو بيته كما يحتفظ بما دفع اضافيا .
- ٤٢ - اذا استأجر رجل حقلا للزراعة ثم لم ينتج حبوبا فى الحقل ، فان هذا يشير الى أنه لم يقدم لمالك الحقل حبوبا على أساس الأرض المجاورة .
- ٤٣ - اذا لم يزرع الحقل بل أهمله يدفع حبوبا لصاحب الحقل على أساس ما بجواره ، بل ان الحقل الذى أهمله يقوم بحرثه ويعود الى صاحبه .
- ٤٤ - اذا استأجر رجل حقلا بورا لمدى ثلاث سنوات لتحسينه ولكن كسله أدى الى أنه لم يقيم بتحسينه فانه يحرق أرضه فى السنة الرابعة ويكسر كتله ويعيده الى صاحبه بل - أكثر من ذلك - يكيل عشرة « كور » من الحبوب لكل ١٨ « ايكو » .
- ٤٥ - اذا أجر مالك حقله لمستأجر وتسلم ايجار حقله ثم أغرق « أدد » فيما بعد الحقل أو اجتاحه فيضان ، فان الحسارة تقع على المستأجر .
- ٤٦ - اذا لم يكن قد تسلم الايجار سواء أكان أجر الحقل لنصف أم ثلث « المحصول » ، فان مستأجر الحقل ومالكه يقتسمان ما ينتجه الحقل من حبوب .

- ٤٧ - إذا كان المستأجر قد طلب من آخر أن يزرع الحقل لأنه لم يستطع استغلاله في السنة السابقة ، فإن مالك الأرض ليس له أن يعترض والمستأجره الجديد أن يزرع حقله وفي موسم الحصاد يأخذ الحبوب بما يتفق والمفقود .
- ٤٨ - إذا كان هناك دين في ذمة رجل ثم أغرق « أدد » حقله أو اجتاحه فيضان أو لم تتم الحبوب بسبب الماء في الحقل ، فليس له أن يعيد شيئا من الحبوب لدائنه في هذه السنة ، بل يلغى لوحة العقد ولا يدفع فائدة عن تلك السنة .
- ٤٩ - إذا اقترض رجل مالا من تاجر ورهن للتاجر حقلًا معدا للحبوب أو السمسم ، بأن قال له « ازرع الحقل ثم أجمع المحصول وخذ الحبوب أو السمسم الذي تنتجه » إذا كان المستأجر أنتج حبوبا أو سمسمًا في الحقل ، فإن صاحب الحقل نفسه يأخذ في موسم الحصاد الحبوب أو السمسم التي أنتجها الحقل ويعطي التاجر الحبوب مقابل ماله الذي استدانته سنة مع الفوائد وكذا ما يقابل تكاليف الزراعة .
- ٥٠ - إذا رهن حقلًا مزروعا أو حقلًا استنبت به السمسم ، فإن صاحب الحقل نفسه يأخذ الحبوب أو السمسم الذي أنتجه الحقل ثم يرد المال وأرباحه إلى التاجر .
- ٥١ - إذا لم يكن لديه المال ليرده ، فإنه يعطي التاجر مقابل ماله حبوبا أو سمسمًا بسعر السوق الذي يحدده الملك ذلك المال الذي استدانته التاجر مع فائدته .
- ٥٢ - إذا كان المستأجر لم ينتج حبوبا أو سمسمًا في الحقل ، فله ألا يغير عقده .
- ٥٣ - إذا تكاسل رجل عن أن يقوى سد حقله ولم يصنعه قويا وحدث به صدع ثم كان من أثر ذلك أن اجتاح الماء الأرض المنزرعة ، فإن الرجل الذي صدع السد في أرضه يأخذ مقابلًا للحبوب التي أصابها الخسار .
- ٥٤ - إذا لم يكن قادرا على التعويض بالحبوب ، يباع كما يباع متاعه ويقتسم الزارعون الذين أنلف الماء محصولهم ماله .
- ٥٥ - إذا حدث أن تكاسل رجل عند فتح قناته للرى بحيث اجتاح حقلًا مجاورا لحقله . فإنه يكيل تعويضا بمقدار ما أصابه الخسار .
- ٥٦ - إذا فتح رجل الماء ثم تركه يفتال بما تم من عمل في حقل مجاور ، يدفع ١٠ « كور » مقابل كل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .

- ٥٧ - إذا لم يتفق زارع مع صاحب الحقل لتزعي أغنامه على الحشائش بل تركها ترعى في الحقل دون موافقة صاحبه ، فإنه حين يجتمع صاحب الحقل المحصول ، فإن الراعى الذى رعى غنمه فى الحقل دون موافقة صاحب الحقل يدفع بالاضافة ٢ « كور » لكل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .
- ٥٨ - إذا حدث أن تركت الأغنام المرعى ، بعد أن احتجز القطيع كله داخل بوابة المدينة ، وساق الراعى الأغنام الى حقل ثم رعت فيه ، فإن الراعى ملزم أن يرعى الحقل الذى رعت فيه الأغنام ثم أنه فى موسم الحصاد يدفع ٦ « كليور » لكل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .
- ٥٩ - إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل آخر دون موافقة صاحبه يدفع نصف مينا من الفضة .
- ٦٠ - إذا حدث أن سلم رجل الحقل لبستاني ليصنع بستانا ، فإن البستاني حين يفصل ذلك يجب عليه أن يرعاه لمدة أربع سنوات وفى السنة الخامسة يتقاسم المحصول مناصفة مع صاحب الأرض ولصاحب البستان حق الحصول على النصيب الأفضل .
- ٦١ - إذا لم يرقم البستاني برعاية الحقل كله بل ترك جزءا بورا يكون هذا الجزء من نصيبه .
- ٦٢ - إذا لم يرقم بتحويل ما أعطى له من أرض الى بستان فى حالة كونها أرضا منزوعة ، يدفع البستاني الى صاحب الأرض ايجار الحقل عن السنوات التى أهمل فيها ، على أساس الأراضي المجاورة ، كما يقوم بالعمل اللازم فى الحقل الذى يعود الى صاحبه .
- ٦٣ - إذا كانت أرضا بورا ، فإنه يقوم بالعمل اللازم فى الحقل ويعيده الى صاحبه كما يكيل ١٠ « كور » من الحبوب لكل ١٨ « أيكو » عن كل سنة .
- ٦٤ - إذا سلم رجل بستانا لكي يلقحه ، فإن البستاني يعطى لصاحب البستان ١/٢ محصول البستان كإيجار للبستان طيلة استثماره له ، أما هو فيأخذ ال ١/٢ .
- ٦٥ - إذا لم يرقم البستاني بتلقيح البستان ومن ثم هزل المحصول ، فإن البستاني يدفع ايجار البستان بما يعادل ايجار المثل المجاور .
- ٦٦ - إذا استدان رجل من تاجر ثم ضيق عليه التاجر ولم يكن لديه ما يدفعه إذا أعطاه البستان بعد التلقيح وقال له : « خذ مالك بلحا بقدر ما أنتج البستان » . فإنه لا يسمح للتاجر بذلك لأن

لصاحب البستان نفسه أن يأخذ ما أنتج البستان من بلح ويدفع للتاجر ماله وفائدته طبقاً لنص اللوحة ، كما لصاحب البستان بدوره أن يأخذ بقية البلح الذي أنتجه البستان .

- ٦٧ - إذا بنى رجل بيتاً فإن جاره
٦٨ -
٦٩ -
٧٠ - يعطيه
٧١ - إذا كان يعطى حبوباً أو مالا أو بضائع لقطاعية ولاية مجاورة يريد شراؤها ، فإنه يدفع غرامة ما سبق أن دفعه وتعود الضيعة الى صاحبها ، وإذا لم يكن للضيعة التزامات اقطاعية ، فله أن يشتريها مادام يدفع مثل هذه الضيعة حبوباً أو مالا أو بضائع .
٧٢ - ٧٧ مواد ضائعة الا من الفاظ ورد بها أمر بناء المنزل .
٧٨ - إذا أجر رجل لآخر ودفع المستأجر الأجر لصاحب البيت لمدة عام ثم قال المالك للمستأجر وعقده لا يزال نافذ المفعول : « اترك المنزل » ، فإن صاحب البيت يدفع غرامة المال الذي دفعه المستأجر لأنه طلب اليه أن يترك المنزل وعقده نافذ المفعول .
٧٩ - ٨٧
٨٨ - إذا أقرض تاجراً حبوباً بفائدة ، يأخذ مقابلها ٦٠ « قو » من الحب لكل « كور » كفاية ، وإذا أقرض مالا بفائدة يأخذ $\frac{1}{9}$ شاقل و ٦ « شى » (أى $\frac{1}{9}$ شاقل) لكل شاقل من الفضة كفاية .
٨٩ - إذا لم يكن لدى رجل ما يسد به الدين ولكن كانت لديه حبوب ، فإن التاجر يأخذ حبوباً مقابل ماله مع فائدة تتفق والسعر الذى يحدده الملك .
٩٠ - إذا زاد التاجر فائدة عن « ٦٠ » « قو » لد « كور » من الحبوب أو $\frac{1}{9}$ شاقل و ٦ « شى » عن شاقل المال ثم أخذها ، فإنه يدفع غرامة تعدل ما أقرض .
٩١ - إذا أقرض تاجراً حبوباً بفائدة ثم أخذ ماله بفائدة كاملة من الحبوب ، فإن الحبوب مع المال قد لا
٩٢ -
٩٣ -

- ٩٣ - إذا كان التاجر ٠٠٠٠٠ أو لم يستنزل القدر الكافي من الحبوب الذي تسلمه ولم يكتب عقدا جديدا ، أو كان قد أضاف الفائدة الى رأس المال ، فإن التاجر يرد ضعف القدر الكامل الذي تسلمه من الحبوب .
- ٩٤ - إذا أقرض تاجر بفائدة حبوبا أو مالا وعند التسليم دفع المال بالوزن الصغير والحبوب بالكيل الصغير ، ولكن حين استرد فعل ذلك بالوزن الكبير والمكيل الكبير ، فإنه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه .
- ٩٥ - إذا أقرض حبوبا أو مالا بفائدة وأعطى ٠٠٠٠٠ فإنه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه .
- ٩٦ - إذا استدان رجل حبوبا أو مالا من تاجر ولم يكن لديه حبوب أو مال يرده بل بضائع ، فإنه يعطى لتاجره ما يملك ، مثبتا أنهم شهود أنه سيأتي بها وعلى التاجر أن يقبل ذلك دون اعتراض .
- ٩٧ - ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ فإنه يقتل .
- ٩٨ - إذا سلم رجل لآخر مالا للشركة ، فإنهما يقتسمان مناصفة في خسارة الاله الربح أو الخسارة الناجمين .
- ٩٩ - إذا أقرض تاجر مالا بفائدة لتاجر متجول بقصد التجارة وأرسله الى الطريق ، فإن التاجر المتجول ٠٠٠٠ على الطريق ٠٠٠٠ المال الذي عهد اليه به .
- ١٠٠ - إذا كان قد حقق ربحا حيث حل ، فإنه يسجل الفائدة على المبلغ بالكامل الذي استدانته ثم يحسبان الأيام عليه ويرد للتاجر .
- ١٠١ - إذا لم يكن قد حقق ربحا حيث ذهب ، فإن التاجر المتجول يدفع للتاجر مضاعفا ما اقترضه من مال .
- ١٠٢ - إذا كان تاجر قد أقرض تاجرا متجولا قرض مجاملة وتحققت خسارة حيث ذهب ، فإنه يعيد رأس المال للتاجر .
- ١٠٣ - إذا هاجمه عدو في الطريق جعله يسلم له كل ما يحمل فإن التاجر المتجول يقسم بالاله وعندئذ يطلق حرا .
- ١٠٤ - إذا أقرض تاجر حبوبا أو صوفيا أو زيتا أو أية بضاعة الى تاجر متجول لبيعها بالقطاع ، فإن التاجر المتجول يسجل القيمة ويردها للتاجر على أن يتسلم ايصالا عما يدفع للتاجر من مال .

١٠٥ - إذا كان التاجر المتجول مهملًا ، بحيث لم يحصل على إيصال مختوم عن المال الذي دفعه للتاجر ، فإن المال يغير إيصال مختوم قد لا يضاف للحساب .

١٠٦ - إذا اسدان تاجر متجول مبلغا من المال من تاجر ثم حدث نزاع ، فإن التاجر عليه أن يثبت في حضرة الإله والشهود أن التاجر المتجول استدان المبلغ ، وعندئذ ، يدفع التاجر المتجول إلى التاجر ثلاثة أمثال المبلغ موضوع الدين .

١٠٧ - إذا عهد تاجر بشئ إلى تاجر متجول ثم أعاد هذا إليه ما أعطاه ، فإنه في حالة حدوث أى نزاع بينهما وانكار التاجر المتجول أنه تسلم شيئا ، فإنه على التاجر المتجول أن يثبت ذلك بالقسم ضد التاجر في حضرة الإله والشهود ، وعندئذ ، يدفع التاجر ستة أمثال الشئ موضوع هذا النزاع .

١٠٨ - إذا كانت يائعة خمور بدلا من أن تتسلم حبوبا كتمن للشراب تسلمت نقودا بالوزن الكبير وبذا جعلت سعر الشراب أقل من قيمة الحبوب فإنهم يشيئون ذلك ضدها ويلقون بها في ماء النهر .

١٠٩ - إذا تجمع بعض المتشردين في حانة يائعة خمور ولم يقبض عليهم ولم تأخذهم إلى القصر ، فإنها تقتل .

١١٠ - إذا كانت « ناديتوم » (من طبقة الكاهنيات) أو « أنتوم » (من طبقة الراهبات) هين لا يقبضون في دير - يفتتحون حانة أو يدخلون حانة بقصد الشراب ، فالعقوبة الحرق .

١١١ - إذا أعطت يائعة قنينة من شراب « بيخوم » نسيئة ، فإنها تأخذ ٥٠ « قو » من الحبوب عند جمع المحصول .

١١٢ - إذا كان رجل في رحلة تجارية وأعطى فضة وذهبا وأحجارا كريمة أو أية بضائع من متعلقاته إلى رجل آخر وعهد إليه بنقلها ، فإن هذا الرجل إذا لم يسلم ما كان يجب نقله إلى حيث كان يجب نقله بل أخذه لنفسه ، فإن صاحب البضائع التي كان مفروضا أن تنقل يجب أن يثبت الاتهام ضد الرجل الأخير فيما يتصل بموضوع ما كان يجب نقله ولم يسلمه وعندئذ ، يدفع الرجل إلى صاحب البضاعة التي كان يجب أن تنقل خمسة أمثال ما يسلم إليه .

١١٣ - إذا كان لرجل دين من حبوب أو مال على آخر ثم أخذ حبوبا من الشونة (أو ساحة التذرية ، بغير موافقة صاحب الحبوب ، فيجب إثبات أن هذا الرجل أخذ حبوبا من الشونة أو ساحة التذرية

- دون موافقة صاحب الحبوب وعندئذ ، يعيد كمية الحبوب التي أخذها ثم يدفع كذلك غرامة كل شيء آخر يكون قد اقترضه .
- ١١٤ - إذا لم يكن لرجل حبوب أو مال لدى آخر ولكن احتجزه كرهن ، فإنه يدفع ثلث مينا من الفضة عن كل احتجاز .
- ١١٥ - إذا كان لرجل دين حبوب أو مال لدى آخر ثم احتجز شخصا كرهينة ، ثم مات الرهينة ميتة طبيعية في بيت المحتجز ، فليس هناك لاقامة الدعوى .
- ١١٦ - إذا كان موت الرهينة نتيجة ضرب أو إساءة في بيت المحتجز ، فإن صاحب الرهن عليه أن يثبت ذلك ضد تاجره : فإن كان ابنا للرجل قتل الابن وإن كان عبده دفع ثلث مينا من الفضة وغرامة عن كل ما يكون قد اقترضه .
- ١١٧ - إذا حل أجل التزام على رجل ثم باع خدمات زوجته أو ابنه أو ابنته أو سخر للخدمة ، فإنهم يعملون في بيت مستبيهم أو ملتزمهم مدى ثلاث سنوات وتعاد اليهم حريتهم في السنة الرابعة .
- ١١٨ - إذا سخر عبد أو أمة للخدمة ثم أراد التاجر إشهار البيع ، فله أن يبيع دون وجه لاقامة الدعوى ضده .
- ١١٩ - إذا قام التزام على رجل وكان من نتيجة ذلك أنه باع خدمات أمته التي ولدت أطفالا ، فإن صاحب الأمة يستطيع أن يدفع فيما بعد ما كان التاجر قد دفعه ثم يسترد أمته .
- ١٢٠ - إذا أودع رجل حبوبه في بيت رجل آخر فخرنها وحدث تلف في الشئونة أو يكون صاحب البيت قد فتح المخزن وأخذ حبوبا أو أنه أنكر تماما تسليمه لأي حبوب بقصد خزنها في بيته ، فعلى صاحبها أن يبين تفصيلات حبوبه في حضرة الإله وعندئذ يعطى صاحب البيت إلى مالك الحبوب ضعف ما أخذ من حبوب .
- ١٢١ - إذا أودع رجل حبوبا في بيت آخر ، فعليه أن يدفع « قو » من الحبوب لكل « كور » مقابل تخزين لمدة سنة .
- ١٢٢ - إذا أراد رجل أن يودع لدى آخر فضة أو ذهباً أو أي شيء آخر لحفظه (أمانة) ، فيجب أن يبين بالشهود مقدار ما يودع أيدها ثم يحرر عقدا وعندئذ تتم عملية الحفظ (ايداع) .
- ١٢٣ - إذا سلم شيئا لحفظه بغير شهود أو عقود ثم أنكروا تسليمها حيث أودعها ، فإن الحال لا تستدعي إقامة الدعوى .

١٢٤ - إذا أعطى رجل آخر فضة أو ذهباً أو أى شئ آخر بصفة أمانة
فى حضرة شهود ثم أنكر الواقعة ، فيجب إثباتها وعندئذ يدفع
ضعف ما أنكر .

١٢٥ - إذا أودع رجل متاعه كإمانة ثم اختفى المتاع حيث أودعه كما
اختفى متاع صاحب البيت ، أما بسبب دخول اللصوص أو عن
طريق نقب الحائط ، فإن صاحب البيت الذى كان إهماله سبباً فى
تبديد الأمانة يجب أن يعرض صاحب البضائع ، وعليه أن يبحث
جدياً بحثاً كاملاً عن متاعه الضائع ويأخذه من اللص الذى سرقه .

١٢٦ - إذا لم يكن متاع الرجل قد سرق ولكنه قد أعلن « أن متاعى قد
سرق » ، وبذا يحاول خديعة مجلس مدينته ، فإن مجلس المدينة
يستعرض الحقائق فى حضرة الإله وإن متاعه لم يسرق وعندئذ
يدفع لمجلس مدينته ضعف ما ادعى به .

١٢٧ - إذا شهر رجل براهبة أو زوجة رجل آخر ولم يستطع إثبات شئ
يجر ذلك الرجل إلى حضرة القضاة ويقص كذلك نصف شعره .

١٢٨ - إذا كان رجل وزوجته ولكن لم يحرر معها عقوداً ، فإن هذه المرأة
ليست زوجة .

١٢٩ - إذا ضبطت زوجته فى حالة تلبس مع رجل آخر ، يربطان معا ويلقى
بهما فى ماء النهر ، فإذا أراد الزوج إبقاء زوجته ، فللملك أن يحفظ
على الرجل من رعيته حياته .

١٣٠ - إذا اتصل رجل بخطيبة آخر ولم يكن قد واقعها رجل من قبل
وكانت لا تزال فى بيت أبيها ثم رقد على صدرها وأمسك بها ، فإنه
يقتل أما المرأة فتطلق حرة .

١٣١ - إذا اتهم رجل زوجته ولم تضبط متلبسة مع آخر ، تثبت دعواها
يقسم أمام الإله وتعود إلى بيتها .

١٣٢ - إذا شهر بزوجة رجل آخر ولكن لم تضبط متلبسة فى حالة
اضطجاع مع رجل آخر ، فإنها تلقى بنفسها إلى النهر من أجل
زوجها .

١٣٣ - إذا أسر الرجل وكان فى بيته ما يكفى أسرته فإن زوجته لا تهجر
بيتها بل تحترس فلا تدخل بيت رجل آخر فإنها تلقى .

١٣٣م - إذا لم تحترس المرأة ثم دخلت بيت رجل آخر ، فيجب إثبات ذلك
ضدها ثم يلقي بها فى النهر .

- ١٣٤ - إذا أسر رجل ولم يكن هناك في بيته ما يحفظ عليهم الحياة الزوجية ، فلزوجته أن تدخل بيت رجل آخر ولا لوم عليها .
- ١٣٥ - إذا لم يكن في بيت الأسير ما يكفى للاتفاق على أسرته ، ثم دخلت زوجته الى بيت رجل آخر قبل عودته وولدت له اطفالا وعاد زوجها أخيرا ووصل الى مدينته ، فإن هذه المرأة تعاد الى زوجها الأول أما الأولاد فيبقون مع أبيهم .
- ١٣٦ - إذا هجر رجل مدينته ثم هرب ثم دخلت زوجته بيت رجل آخر بعد رحيله ، فإنه عند عودته ورغبته في استعادة زوجته لا تعود الزوجة الى زوجها الهارب ، لأنه احتقر مدينته وفر هاربا .
- ١٣٧ - إذا عول رجل أن يطلق « شسوجيتوم » رزقت منه اطفالا ، أو « ناديتوم » جادته باطفال ، ترد الى هذه المرأة بائنتها كما تعطى نصف الحقوق والبستان والمتاع حتى يربي أولادها ، وبعد أن تتم تنشئة أولادها تعطى نصيبا مائلا لآلى وريث مما يوزع على أولادها ، حتى يستطيع الرجل الذي يختارها أن يتزوجها .
- ١٣٨ - إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم يرزق منها باطفال ، فعليه أن يسلمها بالكامل كل ثمن زوجها وكذا بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها ثم يطلقها .
- ١٣٩ - إذا لم يكن هناك ثمن زواج ، فإنه يعطيا « مينا » واحدة من الفضة لاتمام الطلاق .
- ١٤٠ - إذا كان مزارعا يعطيها ثلث مينا من الفضة .
- ١٤١ - إذا كانت زوجة رجل تعيش في بيته قد عولت على أن تترك البيت لتعمل ، وبذا تهمل بيتها ويستشعر زوجها المهانة ، فيجب اثبات ذلك ضدها . وإن عول زوجها بسبب ذلك على تطليقها ، فإنه يطلقها دون اعطائها شيء لاتمام الطلاق عند رحيلها . وأما إذا لم يكن زوجها قد عول على تطليقها ، فله أن يتزوج من غيرها وتبقى الزوجة السابقة في بيت زوجها كخادمة .
- ١٤٢ - إذا كرهت امرأة زوجها بحيث قالت « لا صلة لك بي » فيتحرى عن حالتها أمام مجلس المدينة : فإذا كانت حريصة بحيث لا يبدو بها ما يعيبها حتى رغم أن زوجها يخرج ويتحدث عنها بسوء ، فإن هذه المرأة يمكن تسريحها دون لوم اطلاقا الى بيت أبيها على أن تأخذ معها بائنتها .

- ١٤٣ - اذا لم تكن حريصة بل كانت دائمة الخروج للزيارات ، وبذا تهمل بيتها ويستشعر زوجها المهانة ، فانه يلقي بها في ماء البحر .
- ١٤٤ - اذا تزوج رجل من « ناديتوم » ، ثم اسلمت هذه جارية لها زوجها ثم رزق منها باطفال وعول على الزوج من كاهنة ، فليس له ان يفعل لانه ليس له ان يتزوج من كاهنة .
- ١٤٥ - اذا تزوج رجل من « ناديتوم » ولم يرزق منها باطفال ثم عول على الزوج من كاهنة فله ان يتزوجها ويأتى بها الى بيته ولكن هذه الكاهنة لا ترتفع اطلاقا الى مرتبة ال « ناديتوم » .
- ١٤٦ - اذا تزوج رجل من « ناديتوم » وأعطته جارية حملت منه وجاءت باطفال ثم طالبت بالمساواة لسيدتها لانها رزقت باطفال ، فليس لسيدتها ان تبيعها ولكن لها ان تعطى بمستم الاماء وتعدها ضمن عبيدها .
- ١٤٧ - اذا لم ترزق باطفال فلسيدتها ان تبيعها .
- ١٤٨ - اذا تزوج رجل ثم مرضت زوجته بالحمى ، فانه في حالة عزمه على الزواج من اخرى ، له ان يفعل ذلك دون ان يطلق زوجته التي مرضت بالحمى انها يجب ان تعيش في البيت الذي بناه ويستثمر في اعمالها طيلة حياتها .
- ١٤٩ - اذا كانت هذه المرأة قد رفضت ان تعيش في بيت زوجها ، يرد لها باثنتها التي جاءت بها من ابيها وعندئذ لها ان تترك البيت .
- ١٥٠ - اذا كان رجل عند اهلاء حقل او بستان او بيت او متاع الى زوجته يكون قد حرر عقدا مكتوما معها ، فان اولادها لا يستطيعون الدخول في دعوى ضدها بعد وفاة زوجها ، ما دامت الام تستطيع ان تمنح ارثها ابنها الذي تحبه ولكن ليس لها ان تعطيه لغيره .
- ١٥١ - اذا كانت امرأة تعيش في بيت زوجها قد نصت في عقد زواجها ان دائن زوجها لا يستطيع ارتهانها بمقتضى ابراز وثيقة مكتوبة ثم حدث ان كان الرجل مدينا قبل الزواج من تلك المرأة ، فان دائنيه لا يستطيعون احتجازها ، كما انه اذا كانت هي مدينة قبل دخولها الى بيت زوجها ، فان دائنيها لا يستطيعون احتجاز زوجها .
- ١٥٢ - اذا حدث الدين بعد دخول المرأة بيت زوجها ، فعلى الاثنين ان يساءلا امام التاجر (يقصد الدائن) .

- ١٥٣ - إذا تسببت امرأة في موت زوجها بسبب رجل آخر توضع على الخازوق .
- ١٥٤ - إذا واقع رجل ابنته فعليه أن يترك المدينة .
- ١٥٥ - إذا اختار رجل عروسا لابنه ثم واقعها ابنته ثم ضبط هو بعد ذلك متلبسا معها يربط ويلقى به في النهر .
- ١٥٦ - إذا اختار رجل عروسا لابنه ولم يواقعها ابنته ولكن ضاجعها هو ، فإنه يدفع لها نصف مينا من الفضة ثم يرد لها كل ما جاءت به من بيت أبيها ، حتى يستطيع الرجل الذي تختاره أن يتزوجها .
- ١٥٧ - إذا ضاجع رجل أمه بعد موت أبيه يحرق كلاهما .
- ١٥٨ - إذا ضبط رجل بعد موت أبيه متلبسا بمضاجعته مرضعته ، التي كانت حاملا أطفال ، فإنه يقطع من بيت أبيه .
- ١٥٩ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج ، ثم أحب امرأة أخرى وقال لحميه المقبل : « سوف أتزوج من ابنتك » ، فإن أب الفتاة يحتفظ بكل ما جرى له به .
- ١٦٠ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج ، ثم قال والد الفتاة له : « سوف لا أزوجك ابنتي » ، فإنه يرد ضعف ما جرى به له به .
- ١٦١ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج وأساءه صديق له بأن قال إن حواء المقبل قال : « سوف لا تتزوج من ابنتي » ، فإنه يرد مضاعفا ما جرى له به ولكن صديقه لا يتزوج من الزوجة المزمعة .
- ١٦٢ - إذا اتخذ رجل زوجة ورزقت منه بأطفال ثم ماتت ، فليس لأبيها أن يسترد بائنتها ، لأن هذه البائنة ملك لأولادها .
- ١٦٣ - إذا اتخذ رجل زوجة ثم ماتت دون أن تجيئة بأطفال وأعاد له حموه ثمن الزواج الذي كان قد قدمه إلى بيت حميه ، فليس لزوجها أن يدعى حقا في بائنتها ، لأن هذه البائنة من حق بيت أبيها .
- ١٦٤ - إذا لم يرد حموه ثمن الزواج ، فإنه يستنزل مبلغ ثمن الزواج بأكمله من بائنتها ويرد بقية البائنة إلى بيت أبيها .
- ١٦٥ - إذا كان رجل ، عند اهداء حقل أو بستان أو بيت إلى بكر أولاده المحبوب في عينيه ، قد كتب وثيقة مختومة له وجاء اخوته للتقسيم

بعد وفاة أبيهم ، فإنه يحفظه بالهدية التي أعطاه إياها أبوه مالا
كما أن ضيعه الأب تقسم بينهم بالتساوي .

١٦٦ - إذا كان رجل لم يختار زوجة لأصغر أبنائه عند اختياره لأبنائه ،
فإن إخوته حين يقسمون تركته بعد موته يعطون لأصغر الأبناء
حصة إضافية تعدل ثمن الزواج من ضيعه أبيهم وهكذا يمكنونه
من الحصول على زوجة .

١٦٧ - إذا تزوج رجل ورزق بأطفال ثم ماتت زوجته فتزوج من بعدها
بامرأة أخرى رزق منها بأطفال كذلك ، فإنه حين يموت لا يقسم
الأطفال التركة تبعاً لامهاتهم ، بل يستولون على بائنة الأمين كل
مجموعة على حدة ثم تقسم تركه الرجل بالتساوي بعد ذلك .

١٦٨ - إذا أراد رجل أن يحرم أحد أبنائه وقال للقضاة : « أريد حرمان
ابني من الارث » ، فإن القضاة يتحررون حالته فإذا لم يكن الابن
قد ارتكب ذنباً خطيراً بحيث يحرمه حقه في البنوة ، فليس من حق
الأب أن يقطع عنه حقه في البنوة .

١٦٩ - إذا كان قد ارتكب اثماً خطيراً يكفى لحرمانه من البنوة ، فيجب
المغفرة عنه ذنبه الأول ، فإن ارتكب خطأ خطيراً للمرة الثانية فلابد
أن يحرمه .

١٧٠ - إذا ولدت الزوجة الأولى لزوجها أطفالاً ثم جاءت جاريته بأطفال
وقال الزوج في خلال حياته « أطفالى » لأبناء الجارية وبذا
عدمهم كأطفال الزوجة الأولى ، فإنه بعد موت الأب تقسم التركة
بالتساوي بين أطفال الزوجة الأولى وأطفال الجارية على أن يكون
ليكر الزوجة الأولى نصيب مفضل .

١٧١ - ومع ذلك ، فإذا لم يقل الأب خلال حياته « أطفالى » لمن جاءت بهم
الجارية ، فإنه بعد وفاة الأب لا يشارك أبناء الجارية في متاع
الأب أبناء الزوجة الأولى ولكن تجرر الجارية أولادها وليس لأبناء
الزوجة الأولى حق الخدمة على أبناء الجارية ، وتأخذ الزوجة الأولى
بائنتها وهديّة الزواج التي كتبها زوجها لها على لوحة وتميش
في بيت زوجها وتستمتع بالحياة فيه طيلة عمرها دون أن يكون
لها حق ببيعة لأنه ميراث يخص أولادها .

١٧٢ - إن لم يكن زوجها قد أعطاهها هدية زواج فتد لها بائنتها وتحصل
من متاع زوجها على ميراث يعدل أحد الأنصبة وإن ظل أولادها
يضابقونها ليدفعوها لترك الدار ، يتحرى القضاة الأمر ثم يلقون

القوم على الأولاد وهكذا لا تترك المرأة البيت . أما إن عولت على تركه فترك لأولادها هدية زوجها التي أعطاهما أياها زوجها ، أما البائنة التي أخذتها من بيت أبيها فتأخذها معها حتى يتزوجها الرجل الذي تختاره .

١٧٣- إذا كانت تلك المرأة قد رزقت بأطفال من زوجها الأخير في المكان الذي دخلت إليه ، فانه في حالة موتها يقتسم أطفالها من زوجها القديم وزوجها الجديد البائنة .

١٧٤- إذا لم تكن قد رزقت بأطفال من الزوج الثاني فأطفال الزوج الأول وحدهم يتقاسمون البائنة .

١٧٥- إذا تزوج عبد للقصر أو عبد خاص لمواطن من ابنة رجل حر ورزقت منه بأطفال ، فليس لسيد العبد حق الخدمة على الأطفال من ابنة السيد .

١٧٦- هذا إلى أنه إذا تزوج عبد للقصر أو عبد خاص لمواطن من ابنة سيد ، ثم انها دخلت حين تزوجها إلى بيت عبد القصر أو بيت عبد المواطن الخاص لبائنتها وارتبطا ببعضهما ، ثم أسسا بيتا واكتفاه بمشاع ثم مات العبد ، فإن ابنة السيد تأخذ لبائنتها ثم يقسم إلى قسمين ما اشتركت مع زوجها في شرائه فقد ارتباطهما ويأخذ صاحب العبد النصف وتأخذ هي النصف لأولادها .

١٧٦م- إذا لم يكن لابنة السيد بائنة يقسم إلى نصفين ما اشترته مع زوجها بعد ارتباطهما ، ويأخذ صاحب العبد نصفاً وتأخذ هي نصفاً لأولادها .

١٧٧- إذا كان لأرملة أطفال قصر وعولت على دخول بيت رجل ، فليس لها أن تدخل دون موافقة القضاة . فانها حين تريد دخول بيت رجل آخر يتحرى القضاة حالة تركه زوجها السابق ، ثم يعهدون إلى زوجها الثاني برعاية تركه زوجها السابق وتحذر لوعة بينهم وبين المرأة تستهفون أنهم سيعزبون التركية ويربون القاصرين دون التعرض بالبيع للمناع البيت ، لأن المشتري الذي يقدم على شراء مناع بيت أطفال أرملة يخسر ماله ويعاد المناع إلى أصحابه .

١٧٨- في حالة الراهبة أو ال « ناديم » أو المنفورة « زيكورم » التي كتب أبوها لها لوحة عند تقديمه لبائنتها ، فانه إذا لم يكن قد سجل بها تصريحه بتوريثها لمن تشاء ولم تكن قد منحتها مطلق التصرف بعد موته ، فإن اخوتها يأخذون حقها وبستانها ولكنهم يطعمونها ويغسلونها زيتا وملابس تعدل قيمة نصيبها بحيث تبدو

راضية . فإذا لم يقدموا لها طعاما وزيتا وفلايس مناسبة تعبد.
قيمة نصيبها بحيث تبلو راضية ، فلها أن تعطى حقها وبستانها
إلى أى مستاجر ترضاه والمستاجر فى هذه الحالة سيرعاها ما دامت
تستولى على ثمار الحقل والبستان أو ما منحها أبوها طيلة حياتها
دون حق التصرف بالبيت أو التوصية للغير ، لأن نصيبها يخص
أخوتها من بعدها .

١٧٩ - فى حالة الراهبة أو الـ « ناديتوم » أو المنذورة التى كتب لها
أبوها عند تقديم البائنة صكاً مختوماً وسجل فى اللوحة التى
كتبها نصريحه بالتصرف فى ميراثها وفق هواها ومنحها مطلق
الحرية ، فإنه بعد وفاته لها أن تسلم ميراثها لمن تشاء وليس
لأخوتها حق الدعوى ضدها .

١٨٠ - إذا لم يقدم أب بائنة لابنته « ناديتوم » فى دير أو منذورة ، فإنه
بعد موته تسلم ، كنصيب لها من متاع أبيها فى تركته ، نصيبها
مماثلاً لأى وريث ولكن لها فقط أن تستمتع باستثماره طيلة
حياتها ، لأن نصيبها فى الميراث ملك لأخوتها من بعدها .

١٨١ - إذا كرس أب لابنته لمعبد كـ « ناديتوم » أو « عاهرة مقدسة »
أو « كولاشيتوم » (متعبد) ولم يقدم لها بائنة ، فإنها بعد موته
تأخذ نصيباً من تركته بمقدار الثلث ولها استثماره طيلة حياتها
فقط لأنه يخص أخوتها .

١٨٢ - إذا كان أب لم يقدم لابنته إلـ « ناديتوم » لـ « مردوك » بابل ولم
يسجل وثيقة مختومة لها ، فإنها بعد موته تشارك أخوتها فى تركته
الأب بنسبة الثلث لها ولكن ليس لها أن تبشر أية التزامات
اقتطاعية ، لأن لـ « ناديتوم » « مردوك » بابل حق منح ميراثها لمن
تشاء .

١٨٣ - إذا حرر أب وثيقة ويختومه لابنته الكاهنة عند تقديم بائنتها فلها
بعد موته أن تأخذ نصيبها فى تركته أبيها .

١٨٤ - إذا لم يقدم رجل بائنة لابنته الكاهنة لأنه لم يزوجها ، فعل أخوتها
بعد موته أن يقدموا لها هدية تتناسب مع قيمة التركة التى خلفها
الأب ويقدموها لزوجها .

١٨٥ - إذا تبني رجل ولداً باسمه ورباه ، فإن الطفل المتبنى لا يسترجع
إطلاقاً .

١٨٦ - إذا تبني رجل ولداً عرف أباه وأمه عند تبنيه ، فللطفل أن يعود
إلى بيت أبيه .

- ١٨٧- - الابن المتبنى لموظف القصر أو خادم القصر أو منذور لا يرد إطلاقاً .
- ١٨٨- - إذا أخذ عضو من طبقة الصنيع ولداً متبنياً وعلمه حرفته ، فله الحق في ألا يرده إطلاقاً .
- ١٨٩- - إذا لم يكن قد علمه حرفته ، فمن الممكن أن يعود الطفل المتبنى إلى بيت أبيه .
- ١٩٠- - إذا لم يعد رجل من بين أبنائه الولد الذي تبناه ورباه ، فلهذا المتبنى أن يعود إلى أبيه .
- ١٩١- - إذا تبني رجل ولداً ثم أسس أسرة له وجاءه أولاد فيما بعد وعول على إبعاد المتبنى ، فإن هذا الولد لا يذهب فارغ اليد ، إذ أنه على من تبناه أن يعطيه من متاعه ثلث ما يملك ، وله أن يسرحه بعد ذلك ما دام لم يعطه حقلاً أو بستاناً أو بيتاً .
- ١٩٢- - إذا قال متبنى موظف قصر أو منذور إلى أبيه بالتبني أو أمه بالتبني « لست أبي ، أو « لست أمي » ، يقطع لسانه .
- ١٩٣- - إذا وجد متبنى قصر أو منذور أبويه وكره أباه بالتبني وأمهم بالتبني ثم ذهب إلى بيت أبويه تقلع عيناه .
- ١٩٤- - إذا أعطى رجل ابنه المربية ، ثم مات وهو تحت رعايتها ، فإنه في حالة تعاقد المربية مع ابن آخر دون علم الأب والأم ، فعليهما أن يثبتا ذلك ضدها ثم يقطعا نديها ، لأنها تعاقدت مع ابن آخر دون علم أبيه وأمهم .
- ١٩٥- - إذا ضرب ولد أباه يقطع يده .
- ١٩٦- - من يتسبب في اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه .
- ١٩٧- - من يكسر عظمة رجل آخر تكسر عظمته .
- ١٩٨- - من يفقد رجلاً من العامة عينه أو إحدى عظامه يدفع مينا من الفضة .
- ١٩٩- - من يفقد عبداً عينه أو إحدى عظامه يدفع نصف القيمة .
- ٢٠٠- - من يسقط سن رجل من طبقة تكسر سنه .
- ٢٠١- - من يسقط سن رجل من العامة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٠٢- - من يلطم خد آخر أعلى منه مرتبه يجلد جلدة بسوط من جلد الثور علناً .
- ٢٠٣- - إذا لطم نبيل خد نبيل من نفس المرتبة يدفع مينا من الفضة .

- ٢٠٤ - اذا لطم رجل من العامة خد آخر يدفع ١٠ شواقل من الفضة .
- ٢٠٥ - اذا لطم عبد خد نبيل تصلم اذنه .
- ٢٠٦ - اذا ضرب رجل في معركة رجلا آخر فاصابه ، فانه يقسم قائلا :
« أنا لم أضربه عمدا » وعليه كذلك أن يدفع أجر الطبيب .
- ٢٠٧ - اذا مات بسبب الضربة فيقسم نفس القسم فاذا كان من النبلاء ،
يدفع نصف مينا من الفضة .
- ٢٠٨ - اذا كان من العامة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٠٩ - اذا ضرب رجل ابنة آخر وأجهضت ، يدفع ١٠ شواقل من الفضة
بسبب اجهاضها .
- ٢١٠ - اذا ماتت المرأة قتلت ابنته .
- ٢١١ - اذا وقعت الإصابة على ابنة رجل من العامة ، يدفع ٥ شواقل من
الفضة .
- ٢١٢ - اذا ماتت هذه المرأة يدفع مينا من الفضة .
- ٢١٣ - اذا ضرب جارية فأجهضها يدفع شاقلين من الفضة .
- ٢١٤ - اذا ماتت الجارية يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢١٥ - اذا باشر طبيب عملية كبرى لرجل بسلاح من البرونز فأنقذ حياته
ثم فتح خراجا بعين رجل برونزي فأنقذ العين ، فأجره عشرة
شواقل من الفضة .
- ٢١٦ - اذا كان من العامة يأخذ خمسة شواقل .
- ٢١٧ - اذا كان عبدا فان صاحب العبد يعطى شقالين للطبيب .
- ٢١٨ - اذا باشر طبيب عملية كبرى لرجل بسلاح برونزي وتسبب في
موته أو فتح خراجا بعينه فأتلفها تقطع يده .
- ٢١٩ - اذا كانت العملية لعبد رجل من العامة ومات فيعوضه عبدا بعبد .
- ٢٢٠ - اذا باشر العملية على عين العبد بالسلاح البرونزي فأتلفها يدفع
نصف ثمنه من الفضة .
- ٢٢١ - اذا أصبلح طبيب عظمة مكسورة أو شفى تمزقا عضليا ، فعلى
المريض أن يدفع خمسة شواقل للطبيب .
- ٢٢٢ - اذا كان من العامة يدفع ثلاثة شواقل من الفضة .

- ٢٢٣ - اذا كان عبدا دفع صاحبه شاقلين من الفضة للطبيب .
- ٢٢٤ - اذا قام طبيب بيطرى بعملية كبرى لثور أو حمار وأنقذ حياته فان صاحب الثور أو الحمار يدفع للجرح سدس شاقل من الفضة اجرا له .
- ٢٢٥ - اذا قام بالعملية لثور أو حمار وتسبب فى وفاته يدفع لصاحب الثور أو الحمار قيمته .
- ٢٢٦ - اذا عمل رجل ممن يقومون بالوشم علامة عبد لرجل آخر دون موافقة صاحب العبد تقطع يده .
- ٢٢٧ - اذا خادع أحد المختصين بالوشم بحيث أزال علامة العبد من عبد لرجل آخر ، يقتل ذلك الرجل ويعلق على باب بيته ويقسم للمختص بالوشم قائلا : أنا لم أقم بأزالتها عن علم ، ثم يطلق سراحه .
- ٢٢٨ - اذا بنى بناء بيتا لرجل وأنجزه ، فانه يعطيه شاقلين من الفضة لكن « سار » من البيت اجرا له .
- ٢٢٩ - اذا بنى بيتا لرجل ولم يتم البناء بحيث انهار المبنى وتسبب فى وفاة صاحب البيت يقتل البناء .
- ٢٣٠ - اذا أدى ذلك الى موت ابن صاحب البيت يقتل ابنه .
- ٢٣١ - اذا كان سببا فى موت عبد ، يعوضه بعبد لصاحب البيت .
- ٢٣٢ - اذا تسبب فى اتلاف متاع ، يعرض كل ما يتلف وكذلك لأنه لم يتم بعمل البيت شيئا متينا فانهار ، فعليه أن يعيد بناء البيت الذى انهار على نفقته .
- ٢٣٣ - اذا بنى بناء بيتا لرجل ولم يكن عمله مأمونا ، بحيث أصبح الجائط خطرا غير مأمون ، فعليه أن يدعم الجائط على نفقته .
- ٢٣٤ - اذا صنع مركبى مركبا سمعتها ٦٠ كور لرجل ، فأجره شاقلان من الفضة .
- ٢٣٥ - اذا صنع المركب ولم يتم عمله حسنا بحيث تفكك أحد أقواسه فى نفس السنة ٠٠٠ وحيث انه ظهر هذا العيب فعلى المركبى أن يفك القارب ويقويه على نفقته ويسلم المقوى الى صاحبه .
- ٢٣٦ - اذا أجر رجل مركبه لمركبى وأهمل هذا بحيث غرقت أو غاصت ، فانه يعوضها بمركب أخرى لصاحب المركب الأولى .
- ٢٣٧ - اذا استأجر رجل مركبا وحملها بالحبوب والصوف والزيت والملح

- أو أى نوع من الحمولة ، ثم أهمل المراكبى بحيث غاصت المركب وضاع ما تحمل ، فإن المراكبى يعوض بمقدار ما غاص وما فقد .
- ٢٣٨ - إذا أغرق مراكبى مركب رجل ثم أجاد تمويدها ، فإنه يدفع نصف قيمتها فضة .
- ٢٣٩ - إذا استأجر رجل مركبا يعطيه ٦ « كور » من الجيوب فى السنة .
- ٢٤٠ - إذا اصطدم قارب تجديد بمركب شراعية وأغرقها ، فإن صاحب المركب المفرقة يقدم فى حضرة الاله التفصيلات المتصلة بما فقد من مركبه ، وعلى المسئول عن قارب التجديف الذى أغرق المركب الشراعية أن يعوض عن مركبه وعن بضاعته المفقودة .
- ٢٤١ - إذا احتجز رجل ثورا كرهينة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٤٢ - ٢٤٣ - إذا استأجره رجل لمدة سنة ، يعطى صاحبه ٤ « كور » من الجيوب كإيجار لثور الجر و ٣ « كور » من الجيوب كإيجار لثور الشد الصغير .
- ٢٤٤ - إذا استأجر رجل ثورا ثم قتل أسد فى الخلاء ، فإن الحسارة تعود على صاحبه .
- ٢٤٥ - إذا استأجر رجل ثورا وتسبب فى وفاته بسبب إهماله إياه أو ضربه ، فيعوض عن الثور لصاحب الثور .
- ٢٤٦ - إذا استأجر رجل ثورا ثم كسر قدمه أو أحدث قطوعا فى عضلة رقبته يعوض عن الثور بثور لصاحب الثور .
- ٢٤٧ - إذا استأجر رجل ثورا ثم أثلف عينه يدفع قيمته فضة لصاحب الثور .
- ٢٤٨ - إذا استأجر رجل ثورا ثم كسر قرنه أو قطع ذيله أو أصاب لحم ظهره يدفع ربع قيمته فضة .
- ٢٤٩ - إذا استأجر رجل ثورا ثم ضربه الاله فمات ، فإن مستأجر الثور يثبت ذلك عن طريق الاله ثم يطلق حرا .
- ٢٥٠ - إذا نطح ثور رجلا أثناء سيره فى الشارع فمات الرجل ، فليس الأمر موضع دعوى .
- ٢٥١ - إذا كان لرجل ثور معروف بالنطح وأخطره بذلك مجلس مدينته ولكنه لم يخفف قرنيه أو يربطه ثم نطح الثور واحدا من النبلاء فمات فإنه يدفع نصف مينا من الفضة .

- ٢٥٢ - إذا كان المقتول عبداً ، فإنه يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٥٣ - إذا استأجر رجل آخر ، ليشرف على حقوله وأقرضه حيوب الاطعام وعهد إليه بالثيران وتعاقد معه على زرع الحقل ، ثم سرق الرجل الحيوب أو العلف ووجدت بين متعلقاته ، فإن يده تقطع .
- ٢٥٤ - إذا اختلس حيوب الاطعام وبذا جاءت الثيران يعوض بمقدار ضعف ما أخذه من حيوب .
- ٢٥٥ - إذا أجر ثيران الرجل أو سرق حيوب البذر ومن ثم لم يزرع الحقل يثبت الأمر ضده وفي موسم الحصاد يكيل ٦ « كور » من الحبوب لكل ١٨ « ايكو » .
- ٢٥٦ - إذا لم يكن قادراً على الوفاء بالتزاماته ، يؤخذ به الى الحقل حيث تجره الثيران .
- ٢٥٧ - إذا استأجر رجل مزارعاً ، فإنه يعطيه ٨ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٥٨ - إذا استأجر راعي غنم ، فإنه يعطيه ٦ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٥٩ - إذا سرق رجل محراثاً من حقل ، فإنه يدفع ٥ شواقل من الفضة لصاحب المحراث .
- ٢٦٠ - إذا سرق أداة يزر أو تقليب أرض ، فإنه يدفع ٣ شواقل من الفضة .
- ٢٦١ - إذا استأجر رجل راعياً لرعى غنمه أو ممره ، فإنه يعطيه ٨ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٦٢ - إذا ... سيد ... ثورا أو نعجة .
- ٢٦٣ - إذا كان قد فقد ثورا أو ممرأ عهد اليه بما يعوض الثور بالثور والمعز بالمعز لصاحبها .
- ٢٦٤ - إذا كان الراعي الذي عهد اليه بالماشية أو النعاج لترعى قد تسلم أجره بالكامل وفق رضاه ، ثم ترك الماشية تتناقص والنعاج تتناقص وبذا قلل من مقدار النسل ، فإنه يعطى زيادة وربحاً طبقاً لشروط العقد .
- ٢٦٥ - إذا كان الراعي الذي عهد اليه بالماشية أو النعاج لترعى قد أصبح غير أمين ، ومن ثم غير من علامات الماشية أو باعها ، يثبت ذلك ضده ويعوض الماشية أو النعاج لصاحبها عشرة أمثال .

- ٢٦٦ - إذا حدثت زيارة اله لقطيع أو قتل أسد بعضه ، يبرى الراعى نفسه فى حضرة الاله ، ولكن صاحب الماشية يأخذ منه جثة الحيوان الذى ضرب من بين أفراد القطيع .
- ٢٦٧ - إذا أهمل راع بحيث ترك العرج يدب فى القطيع ، فانه يموض الماشية والنعاى بمقدار الخسارة عن طريق العرج الذى دب فيها لصاحبها .
- ٢٦٨ - إذا استأجر رجل ثورا للدرس والتدريه فأجره ٢٠ « قو » من الحبوب .
- ٢٦٩ - إذا استأجر رجل حمارا للدرس والتدريه فأجره ١٠ « قو » من الحبوب .
- ٢٧٠ - إذا استأجر رجل نعجة للدرس والتدريه فأجرها ١ « قو » من الحبوب .
- ٢٧١ - إذا استأجر رجل ثيرانا أو عربة أو ساققا ، يدفع ١٨٠ « قو » عن اليوم الواحد .
- ٢٧٢ - إذا استأجر رجل عربة وحدها ، فانه يدفع ٤٠ « قو » عن اليوم الواحد .
- ٢٧٣ - إذا استأجر رجل عاملا ، فانه يعطيه ٦ « شى » من الفضة عن اليوم الواحد من بداية السنة حتى الشهر الخامس ، أما من الشهر السادس حتى نهاية العام فيدفع ٥ « شى » من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٤ - إذا أراد رجل أن يستأجر صائغا ، فانه يدفع له يوميا كاجر ٠٠٠ ٥ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الطوب ٥ « شى » من الفضة وكاجر للنساج ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الأختام ٠٠٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للجواهرجى ٠٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للحداد ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الجلود ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع السلالات ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للبناء ٠٠٠٠ « شى » من الفضة .
- ٢٧٥ - إذا استأجر رجل قاربا طويلا ، فابجاره ٣ شى من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٦ - إذا استأجر رجل قارب تجديد ، فأجره ١/٢ شى من الفضة عن اليوم الواحد .

- ٢٧٧ - إذا اشتجر رجل مراكيا سمعتها ٦٠ كور ، فأجره سدس شياقل من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٨ - إذا اشترى رجل عبدا أو أمة ولم يحل الشهر بعد وأصيب بصرع ، فإنه يعيده الى بائعه ويسترد المشتري ماله الذي كان قد دفعه .
- ٢٧٩ - إذا اشترى رجل عبدا أو أمة ثم تلقى دعوى ضد أحدهما ، فإن البائع مسئول عن الدعوى .
- ٢٨٠ - إذا اشترى رجل في بلد أجنبي عبد أو أمة رجل آخر ، ثم حين عاد الى بلده تعرف صاحب العبد أو الأمة على عبده أو أمته ، فإنه إذا كان العبد أو الأمة من أهل البلد ، يحرران دون مال .
- ٢٨١ - إذا كان من أهل بلد آخر ، فإن المشتري يقرر في جزيرة الإله مبلغ ما دفعه وفي هذه الحالة ، يعطى صاحب العبد أو الأمة الى التاجر ما دفعه من مال وهكذا يشتري حرية عبده أو أمته .
- ٢٨٢ - إذا قال عبد لسيده (لست عبدك) ، ثبتت سيده أنه عبده وعندئذ تصليح إذنه . . .

خاتمة :

قوانين العدالة التي وضعها الملك الكفء حمورابي والتي أمن عن طريقها قيادة رشيدة وحكومة سديدة في البلاد - أنا حمورابي - الملك الكامل الذي لم يهمل ذوى الشعور السوداء الذين قدمهم الى « أنليل » والذين عهد الى بهم راعيهم « مردوك » - اننى أوجلت لهم أقاليم هادئة وتفلبت على صعوبات مريرة وجعلت الضوء يشع فوقهم بالسلاح الماضى الذى منحنى اياه « زابابا » و « اينانا » وبفضل الالهام الذى منحنى اياه (أنكى) والقدرة التى أعطانى اياها « مردوك » ، اقتلعت العدو من أعلى من أسفل وأنهيت الحرب وأصلحت أمور البلاد وجعلت الناس يشعرون أنهم اخوة ولم ادع أحدا يرعبهم - لقد عيننى كبار الآلهة ومن ثم غدوت الراعى الخير الذى يعنى صولجة الحق وظل يخيم فوق مدينتى وحملت فى صدرى شعوب أرض سومر واكد ، فتقدموا تحت حمايتى وحكمتهم فى سلام وآويتهم الى قوتى ، حتى لا يطفى القوى على الضعيف وحتى تتحقق العدالة لليتيم والأرملة فى بابل التى رفع رأسها « أنوم » و « أنليل » وفى « ايساجيل » ، المعبد الذى توطدت أسسه كالسما والارض - لقد سجلت كلماتى القيمة على لوحتى فى حضرة تمشالى كملك للعدالة - وأقمتها لتشرق القانون فى الارض وتسجل الأوامر فى الارض ولتمعطى العدالة للمظلوم - أنا الملك المقدم على الملوك - كلماتى منتقاة وقدرتى لا نظير لها -

بأمر « شمش » القاضى الأعظم للسماء والارض -

الا فلتسد عدائتى الارض -

باسم « مردوك » مولاي -

الا لا يسخر احد من تماثيلى -

ثم تلا ذلك دعوات طويلة واستحلاف للآلهة ودعوات ضد من ينال لوحته أو تماثيله بالتدمير أو السخرية أو التغير أو التحوير -

The first thing I noticed when I stepped out of the car was the cold, crisp air. It felt like a fresh blanket after a long, hot summer. I took a deep breath, savoring the scent of pine and the distant sound of water. The sun was just rising, painting the sky in soft, pastel hues of pink and orange. I walked towards the lake, my feet crunching on the dry leaves scattered across the path. The water was calm, reflecting the early morning light like a mirror. I sat on a log at the edge of the lake, watching the mist rise from the water and settle in the trees. It was a peaceful scene, one that made me feel like I had found a hidden gem. I stayed there for hours, lost in the beauty of the world around me.

الأفستا المقدسة

زرادشت

٣٠٧ ٦٥٠

للفرس أدب ديني عماده « زرادشت » وديانته • وبيان ذلك أن الفرس «القدماء كانوا يعبدون الأوثان حتى ظهر فيهم نبيهم « زرادشت » فجاءهم بالدين والحكمة ولسنا ندرى على وجه الدقة أين زرادشت من عصور التاريخ • فالمؤرخون يختلفون في وضعه بين القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الخامس •

ويرى عن نبي الفرس أساطير منها أنه لما حملت به أمه هتف بها هاتف في النوم ، يثبثها بما قدر الله لوليدها من مستقبل عظيم وأنه سيخرج إلى السماء ، حيث يتلقى عن الله وهو « أهورا مزدا » - الكتاب المقدس - « الأفستا » - قالوا - ومنذ أن شهد زرادشت نور الحياة بدت فيه علامات النبوة ، فقد قيل أنه ضحك ساعة مولده وأنه منذ الصبا كانت له مكانة ممتازة في نفوس الناس ، ولما اكتملت رجولته أخذ يدعو إلى التوحيد ويقاوم عبادة الأوثان •

ودعى زرادشت ليمثل بين يدي الملك حين بدأ دعوته الجديدة فلبس وذهب إليه في رداءه الأبيض الفضفاض ، يحمل في يده شعلة النار المقدسة وفي الأخرى صولجانا من غصون السرو وأخذ يعالج الملك ويقنعه برسائله الجديدة التي أوحى إليه بها من « أهورامزدا » ، لينهض بالشعب الآري إلى ذروة التوحيد فآمن الملك وابنه بديانة زرادشت ، وتحمس الأمير الشاب « اسفنديار » فدعا الناس أن يحطموا أوثانهم ليدخلوا في دين الله الجديد فنهض يعارضه أمير آخر من أسرة أخرى هو « رستم » ، وتقابل الأمران في ميدان القتال أما « اسفنديار » فتروى عنه الأساطير أن جسمه قد تحول إلى كتلة من الصخر ، ولم يبق فيه مقتل الأعداء ، ومع ذلك استطاع عدوه العنيد أن ينفذ إليه سهمًا فأعماه وعاد اسفنديار إلى أبيه ضريرا ولم يلبث حتى أسلم الروح •

وانقسم الفرس فريقين : فريق موحد تؤيده الدولة وفريق احتفظ بديانته القديمة • وكان لابد من صراع طويل بين الفريقين انتهى بهجرة الفريق الأضعف - فريق الوثنيين - إلى سهول الهند الخصيبة حيث استقر وتطورت عقيدته حتى أصبحت « البرهمية » كما يعتنقها الهندوس المحدثون ، وبقي الفريق الآخر في أرض الوطن وازدهر قرونا طوالا ، وشيد امبراطورية

عظيمة وشاعت الديانة الزرادشتية في أرجاء فارس ، بفضل تأييد الدولة لها ثم اتسعت رقعتها حين اتسعت أملاك الفرس على أيدي ملوكها من أمثال « كورش » و « دارا » وظلت مهيمنة على النفوس حتى فتح المسلمون فارس .

واسم « زارادشت » هو الترجمة الإغريقية لـ « زاراتوسترا » الذي ضمنه نيتشه مسرحيته الشعرية المشهورة : « كذلك قال زاراتوسترا » . وقد ولد « زارادشت » في بلاد فارس ومن العسير تماما أن نستوضح من « النصوص البهلوية » التفاصيل الصحيحة لمولده ، نظرا لأن الحديث عادة ما يسير على شاكلة نوع من الحديث المقدس . اننا نستخلص أن بعض رؤساء الملائكة « تجمعوا فوق جذع نبات الهوم وهو نبات في ارتفاع قائمة الانسان رائع في لونه ممتلئ بالمصارة وهو طأزج » وهو النبات الذي اختار ملاك « زارادشت » الحارس الولوج فيه ، بعد ذلك اقتيدت الى شجرة النبات المذكور ست بقرات بيضاء اثنتان منها ، برغم أنهما كانتا بكرا ، صارتا حلويتين ، اذ أكلت هاتان البقرتان من نبات « الهاووما » وبذا « انتقلت طبيعة » زاراتوسترا « من ذلك النبتات الى هاتين البقرتين ، واختلطت بلبن البقر » وبعد ذلك أغرى كاهن يدعى « بوروشاسبو » فتاة من أصل نبيل تدعى « داكدوب » لتحلب البقر وفي أثناء ذلك سحق « بوروشاسبو » نبات « الهاووما » ومزجه بلبن البقر وشرب هو والفئة مسحوق نبات الهوم ممزوجا باللبن حتى آخر قطرة « . عندئذ امتزجا معا وأنبأ « أهورامازدا » بذلك هنا وحدث اتحاد المجد ، اذ اتحد الروح الحارس والطبيعة الجسدية لزاراتوسترا في صورة صبي ذكر ولكن بالرغم من ذلك ، فقد بذلت الأرواح الشريرة كل جهدها لتعوق الحمل الطبيعي للطفل في رحم أمه ، ولكنها (أي الأم) تضرعت الى « أهورامازدا » فصارت في أحسن حال . وفي اليوم الذي ولد فيه « زاراتوسترا » غمر قرية « بوروشاسبو » نوع من الضياء المقدس واندلعت النار في كل فجوة ، بيد أن أعظم معجزة له هو أنه ما كاد يولد ، حتى انخرط في الضحك فاذا بالقابلات السبع اللائي جلسن حوله يتملكنه الفزع وقالت هؤلاء النسوة الفزع : « وما هذا هل سببه العظيمة أم السخرية ؟ ما هو ذلك الأمر الذي جعل الصبي يضحك على الفور عند ولادته مثلما يفعل شخص له قدرة ويكون مرد سروره الى نشاطه ؟ » . ولكن بوروشاسبو أجاب بفخر : « لفوا هذا الرجل الصبي في ملابس صنعت من وبر الغنم الناعم لقد كان مولده يرجع اليك يرجع الى فضيلتك أنت « يا « داكدوب » لقد استبان بوضوح قدم المجد وحلول الضياء على هذا الفتى عندما ضحك على الفور عند ولادته » .

ولم تكن الأحداث التي أعقبت ميلاد « زارادشت » تعد شيئاً ، بالقياس إلى الجن والمغامرات التي أحدثت طفولته : لقد حاولت الشياطين والأرواح الشريرة بكافة الوسائل أن تحطمه . لقد حاولت أن تخنقه بأن لجأت إلى مربية ؛ لتتولى هذه المهمة نيابة عنهم بأن ترميه تحت خيول راکضة أو تحرقه حتى الموت بأن تضعه على كوم من حطب محترق أو بأن تتركه للذئاب لتمسك به وتلتهمه . وفي كل حال كان ينقذ دون أن يصاب بأذى . وفي الحالة الأخيرة كان مرد انقاذه إلى حقيقة أن « فوهيومانو » و « سروش » الوريثين جاءا بشاة كثيف وبرها وممتلئ ضرعها باللبن ، جاءا بها إلى الحضيرة فدرت لبنا « ل » زارادشترا « في جرعات سهل هضمها حتى بزغ ضوء النهار .

وعندما كان طفلاً صغيراً جداً قيل عنه بالمثل انه كان « يطيل التطلع وهو ينظر إلى أعلى وإلى أسفل وفي مختلف الجوانب حوله » ولما كان يسأل عما كان يفعل ، كان يجيب بأنه كان يرى رؤى المباركين يصعدون إلى السماء والاشرار وهم يهبطون إلى الجحيم ، وقد تنبأ في الوقت نفسه بانتشار انجيل جديد في بقاع الأرض .

الرسالة المقدسة :

بدأ « زارادشت » رسالته في سن الثلاثين تقريباً . لقد استهلكت هذه الرسالة بنوع من الفحص الروحي ، قامت به الروح الطيبة « فوهيومانو » . ولما تحدث الناس « زارادشت » يوماً ما متسائلين : « ما أول شيء يثير هم وعن أي شيء كان أول سعي له ؟ وماذا كان اتجاه رغبته ؟ » أجاب الشاب : « انني أعتبر أكبر همي الصلاح وأول مساعي الصلاح وما تتجه إليه رغبتي الصلاح » . ولما سمع له في الوقت المناسب بمصاحبة الأرواح كان في استطاعة « زارادشت » أن يوجه أسئلة إلى « أهورا مازدا » نفسه ، فلقد تساءل : « في عالم التجسيد ما هو الشيء الأول في الكمال وأيها الثاني وأيها الثالث ؟ » فرد عليه أهورامازدا قائلاً : « ان أول كمال هو الأفكار السديدة وثانيها الكلمات الطيبة وثالثها الأعمال الصالحة » .

في يده رسالته يبدو أن « زارادشت » قد عاش حياة الناسك وعلى شاكلة « يوحنا المعمدان » نزح إلى البرية وعاش على لا شيء ، اللهم الا على الجبن والجنون ، ثم جاء الاغراء ومثلما قام الشيطان بالتفريز بالمسيح قامت الشيطانة « سيندارماد » بالتفريز بـ « زارادشت » ولم يتم اللقاء في البرية ، بل بين أشخاص عادييين قرر « زارادشت » أن يدرس عاداتهم : « لقد اتجه زارادشترا إلى العالم الذي يعيش فيه عالم الصداقة ، مستهدفاً

أن يراقب تماما ذلك الطريق المعبود للتجسدي ، ثم تقدمت الشيطانة : امرأة ذات جسد ذهبي ناهدة الصدر لقد طلبت صحبته كما طلبت أن يخاطبها وأن يماونها ولما كان على علم أن مفاتنه خداعة تماما ، طلبها بأن تدير ظهرها ولكنها ردت عليه قائلة : « يا زارادشترا الاستمسي » حيثما تكن تكن النساء منا جميلات من الأمام قبيحات بصورة مخيفة من الخلف فلا تطالبني بأن أدير ظهري ، ولكنه أصر وبعد أن عارضت للمرة الثالثة وافقت على أن تدير ظهرها عندئذ خرجت منها سلالة كريهة من التعابين والضفادع البرية والسحالي وأم الأربعين والضفادع البحرية ، على أن المحنة الحقيقية جاءت فيما بعد في صورة هجمات شيطانية عليه ومن بينها كان إيلاج رصاص مصهور في معدته ، ولكن لم يقلع شيء في زعزعة إيمانه في عدالة إله الذي تمتع بصحبته أعني « أهورا مازدا » وأخيرا ، كمكافأة له على تعبه الرواقى ، أهده « أهورا مازدا » شخصا بكتاب الحكمة السماوية ، الذي سمي فيما بعد باسم « أفيسستا » وكان هذا هو الانجيل الذي كان يحلم به وهو صبي وبذا صار للمبعوث الآن أنجيله .

وبرغم أن تبشيره قد لقي في بادئ الأمر أذنا صماء - لأن الفرس كان لديهم بالفعل آلهتهم وطقوسهم الطبيعية - إلا أن « زارادشت » قد بدأ بالتدريج في اجتذاب مهتدين . وعندما قرر من النهاية أمير فارسي يدعى « فيشتاسب » أو « هيستاسبس » أن يعتنق العقيدة الجديدة ، بدأت حركة تحول دينية قوية ؛ لأن هذا الأمير أعلن على الفور عن نيته في نشر العقيدة الزرادشتية في أرجاء مملكته ، ولكن خليفته قمبيز المقتصب ، وكان يعتقد في آلهة الماجين القديس ، سعى لاستئصال شافة الديانة الزرادشتية . ولكن باعثلاء داريوس الأول العرش في سنة ٥٢١ ق.م أعلنت العقيدة الزرادشتية ديانة رسمية للفرس . ويعتقد بعض المؤرخين أن الأمير « هيستاسبس » الذي كان أول من صادق « زارادشت » لم يكن إلا والد داريوس وإذا صح هذا القول ، فإن هذا ينهض دليلا على أن (زارادشت) قد ولد في أقدم تاريخ عزي إليه .

وطبقا لرؤية ، تمت وفاة « زارادشت » التي كان من المفروض أن تحدث في الثامنة والسبعين من عمره بصورة مسرحية ، مثلما تمت ولادته وإن كانت قد تمت بصورة أسرع وكان شعاع من نور يحيط به ثم يصعد إلى السماء .

مثل هذه الرواية المقتضبة عن حياة « زارادشت » ، برغم ما حولها من قصص رائعة التصوير ، قد لا تشد القارئ الغربي كما لو كان فيها إقناع بصورة خاصة أو كان فيها سمو عقلي فريد في ذاته . أما عن شخصية

زارادشت فنحن لا نعلم عنها شيئا وهي بلا شك : شخصية أكثر غموضا من غموض شخصية كافة الزعماء الروحانيين ، الذين ستنجح الفرصة لدراسة حيواتهم ، أما عن المعجزات المعزوة اليه أو كانت لها صلات بمختلف وجوه حياته فكثيرا ما تكون أقرب الى الغرابة والسخرية وأيا كان تأثيرها على أناس عصره وعلى من عيونه فيما بعد ، فهي تستهدف كثيرا تعظيم شأنه في عيوننا ، بقدر ما تباعد بينه وبين المركز الأمامي الذي يحتله الرجال ذوو الرؤيا التي تفوق قدرة البشر . هذا هو أول انطباع لنا .

صحيح أنك إذا عرفت القدر اليسير عن إنسان ما أمكنك أن تتصوره في أية صورة تريدها وأيا كان جهلنا بـ « زارادشت » ، فأننا يمكن أن نكون على يقين من أنه كان شخصا مختلفا تمام الاختلاف عن الحكيم العبقري الأستاذ الألماني الذي يضي عطلته والذي تصوره « نيتشه » . وفي الواقع ، فإن شخصية « زارادشت » التي وردت في المسرحية الشعرية التي سبقت الإشارة إليها ليست الا مجرد ركيزة توضع عليها أنماط فلسفة (نيتشه) عن يفوق البشر ؛ لأنه ما من شخصية أخرى عظيمة من الشخصيات القديمة لم تكن خلوا تماما من الزخارف التاريخية وأملنا الوحيد ، برغم تواضعه ، في الوصول الى فهم لغز « زارادشت » هو أن نتأمله وتأخذ في اعتبارنا خلفية عصره ونحن ندرك ادراكا يشوبه الغموض بأن هناك تغييرا كبيرا في روح الحضارة التي كان ينتمى إليها ، تغييرا يسيرا جنبا الى جنب مع العمل التبشيري لمعلم عظيم . وفحص التعليم الحديث يتطلب أن نتعرف قدر المستطاع على عقلية الإنسان وقد تكون النتيجة وهما . ولكن أي تاريخ فيما وراء فترة معينة ليس وهما ؟ هذا الخط من البحث قد ييسدو أنه جدير بأن يتبع .

كانت آلهة الفرس لعصر « زارادشت » ، تحمل شبيها كبيرا لتلك الآلهة الواردة بالكتب المقدسة الهندية وفي الواقع ، لقد كان كثيرا ما ينادى العلماء الهنود بأن الافستاتكا تدين بكل تعاليمها الأساسية للفيدياس بما في ذلك اسمها . لقد كان البانتيون مدفن عظماء الآلهة يضم الهين عظيمين : ميثري اله الشمس وأنيتا اله الأرض والخصوبة ، وقد تأكدت أهمية عبادة الخصوبة أكثر من ذلك بعبادة هاووما اله النور الذي كان من المفروض أن دمه يهب الخلود لمن شربه . لقد كان عشب « هاووما » كما سبق أن رأينا أول ما حلت به روح (زارادشت) في رحلتها البعيدة نحو مولده ولما كانت الهاووما موجهة بصورة خاصة في الجبال ، لذا كانت لها خصائص مخدرة وكانت عبادة اله النور تتمثل في شرب عصير النبات باعتباره مماثلا للدم الذي يهب الحياة ومن المحتمل أن يكون اله الهند « سوما » . مثل الهاووما . ونجد أيضا بين هؤلاء الناس القدامى آثارا واضحة لعبادة

السلف : ديانة ترك اختفؤها في الأزمنة المتحضرة فراغا يملؤه مثل تلك
البديلة المجردة ، مثل القومية العقيدة الوحيدة التي قدمها الغرب
للمشرق .

لقد ذكرنا ان الكتب الزارادشتية المقدسة التي بقيت ، أعني
« الأنستا » والنصوص البهلوية (٣٥) تصعب قراءتها على الدارس الغربي
ولاشك أن السبب في هذا هو أنه لا يكاد يكون هناك شيء من الأدب الغربي
يمكن مقارنته بها . والواقع هو أن النصوص التي بقيت لا تعدو أن تكون
أجزاء من مجموعة كبيرة جدا من الكتب المقدسة بعضها أريد عندما دمر
الاسكندر الأكبر القصر الملكي في « برسبوليس » ، في حين أن أجزاء أخرى
فقدت في أثناء الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي . وتحمل
الأنستا بما حوته من قصص وأناشيد وصلوات شيئا معينا بكتاب العهد
القديم وما يبدو أنه ينقصها هو : موضوع مستمر وهي خاصية من أهم
الخصائص الجديرة بالاعتبار على الأقل فيما يتصل «بأسفار موسى الخمسة»
وبرغم ذلك ، فإنه إذا ما تكشفنا مرة التكرارات والغموض والمصطلحات غير
العادية للكتابات الزارادشتية ، فإنه لا تلبث أن تبدأ رسالة عامة في الظهور
ببطء وإذا القارئ الذي كان قد تقارب منها وقرر أنه قد أعياه أمرها ،
إذا به يستسلم لسحرها كما أن كلمة السحر لاتستخدم في غير موضعها
الصحيح . والأدب النثري يؤثر على الخيال بقوة الرقية والبحث عن المنطق
هو البحث عن شيء واضح أنه لم يقصد أن يكون له وجود بالمرّة (أو على
الأقل لا يتضح هذا في الترجمة) اللهم الا في فقرات من الحكمة
الشعرية ذات المغزى مثل تلك التي نراها مقترنة بالحكماء الصينيين ،
ومما يبعث على شدة الغرابة حقا أن القارئ الغربي قد يجد نسبيا مزيدا
من الرضا والقناعة في الشعر والأناشيد الزارادشتية أو « الجاناس »
بمحاوراتها الأخلاقية والميتافيزيقية أحيانا تحوى قدرا طيبا أكثر من
الجوهر ، عما تحويه أناشيد الشمس لاختاتون والأناشيد الرائعة
لد « ريج فيدا » .

مضمون العقيدة

آمن زرادشت في كتابه « الأفستا » باله واحد عظيم ، ثم أخذ يفصل لقومه كيف ينبغي أن يعيشوا وفق قانون الطبيعة فلكي يكون الإنسان جزءا سليما في هيكل الكون ، يجب أن يعيش صحيحا معافى والا يكون ضعيفا خائر القوى . ومن ثم أخذ يدعو الى أن يحيا الإنسان حياة نقية تطيفة ؛ ليجنب نفسه العلل والأمراض ولقد طبع الله في الإنسان بصيرة يميز بها بين الطاهر والدنس أو بعبارة أخرى بين الحق والباطل وذلك هو الضمير الذي يهدي صاحبه سواء السبيل فمن يعيش وفق ضميره ، تكن حياته متشقة مع ارادة الله .

ولقد كان « أهور مزدا » رمزا للحياة الطاهرة النقية و « أهريمان » يمثل التلوث والدنس . والصراع لا ينفك قائما بين « أهورا مزدا » و « أهريمان » أو ان شئت فقل بين الطهر والدنس أو بين الحق والباطل وإذا اضطرع الخصمان في نفس الإنسان ، فإن الضمير يهدي - في وضوح لا لبس فيه - الى أين يقع طريق الحق .

ومن أهم اللغات الفلسفية في تعاليم زرادشت وجود مبدئين في الطبيعة ، يعملان متضادين وهما « الروح الخالقة » و « الروح المبيدة » أو الكون والفساد . ومنذ تم الخلق وبين هذين الروحين كفاح وصراع وتنافس ولكن هل هذان المبدآن الهان ؟ في الحق ان بعض النصوص في « الأفستا » تدل على التوحيد مثل :

ان « أهورامزدا » عليم بكل شيء ولذا فهو يعلم بوجود أهريمان ، أما أهريمان وهو روح الشر - فلم يكن لديه علم بوجود « أهورامزدا » . . . « ان « أهورامزدا » فوق كل ذي علم وخير فهو في جلاله لا يشبهه شيء . . . » .

ولذا ، ذهب بعض الباحثين الى أن رب الكون واحد عند زرادشت لاشريك له وإن يكن في الكون خير وشر يتنافسان فنزعة الشر يادية في برد الشتاء يجمد الماء ويثلج الأرض ويعوق الشجر عن النمو والثمار ، وفي الخواطر الشريرة تطوف بالرموس ، وفي الشك والالحاد ، وفي الفقر والكسل ، وفي الأوثان وعبادتها ، وفي الحياة ، وفي الخيانة والكذب والظلام وكرهه الروائح والأمراض وضروب الوباء ، وفي الحيوان المفترس

والزواحف السامة والحشرات .. تلك وما إليها صنائع « روح الشر » التي أخذت على نفسها أن تهدم وتهلك وتبيد . ودعا زرادشت في تعاليمه إلى أن يكون الإنسان خيرا في قوله وفي تفكيره وفي عمله وخير إنسان عند الله يتمثل في « يما » وهو الذي ورد في الشاهنامة والأساطير الفارسية باسم « جمشيد » . فقد وهب الله « يما » محراثا ورمحا ذهبيا ، ليتخذ منهما شارتين لسلطانه فوق الأرض ، وأخذ « يما » يعمل في الأرض بما أمره الله ففعلها وأعد لها للزراعة وأسكنها رجلا وماشية وكلابا وطيرا ثم أمدّها بالنار .

أخذ « يما » يقيم في الأرض دولة الخير ، غير عالم أن « روح الشر » كامنة في حنايا الطبيعة تتربص له فأنذره الله بما قد يفشاه من سيل وصقيع ؛ ليكون على حذر فهب « يما » من فوره يعد الحظائر لماشيته وحيوله ورجاله ونسائه ومختلف أنواع الطير ، كما أعد أمكنة آمنة يخزن فيها الحب ويحفظ شعلة النار أعد من كل شيء زوجين كأنه نوح ينقذ في سفينته صنوف الكائنات . ان « روح الخير » قد بذرت الشجرة المثمرة وتعهدها بماء الطهر والنقاء وراقبت نموها ؛ لكن ثمر أطيب الثمار « وإذا بروح الشر يندفع من جهة الشمال فينفخ نفخة واحدة من الثلج والصقيع - هي الخيانة والسوء - فتأتي إلى الشجرة النضرة وتحولها حطبسا يابس هكذا بدأت المعركة بين الخير والشر بين التقوى والضلال بين النور والظلام - الأول يصون صنع الله والثاني يهلكه ويفنيه . وتتجه الديانة الزرادشتية بكل همها نحو حماية الإنسان من روح الشر وصحبته .

أراد زرادشت أن يجتث روح الشر من جذورها ، ويفنى روح التدمير ولا يبقى على وجه الأرض الا البناء والتعمير ، ففضل القواعد الصحية ونظم الحياة التي من شأنها أن تصون الفرد والمجتمع . وأول ما ذكره « الأستا » من هذه القواعد هو كيف ينبغي ان يتصرف الأحياء في جثة الميت حتى يتخلصوا مما يترتب على وجودها من ذباب خبيث ، ويعبر كتاب الأستا عن هذه الحقيقة الصحية بعبارة مجازية فيقول : « ان روح الشر اذا ما وجدت جثمان ميت تحولت من فورها إلى ذبابة خبيثة تملأ جسدها بالمرض وتروج بين الناس وتقود لتنتشر بينهم حملها الخبيث » ، ثم يستطرد الكتاب في ذكر الدقائق التي يجب على الإنسان أن يؤديها ، تأييدا لروح الخير : أن يضع الجثة ، كيف يظهر مكانها من الدار ، ماذا يصنع بملابس الميت .. الخ .

ويتلو ذلك في أوامر الكتاب وجوب فلاحه الأرض لتنتج الحب والشجر . قاله يأمر الإنسان أن يروى اليايس الجاف وأن يجفف المستنقعات وأن يسكن الأرض ناسا وماشية وكل ذي نفع وخير . وان « زرادشت »

لتأخذه روعة الفزع حين يتصور أن الإنسان قد تحدثه نفسه أن يندس الأرض بـدفن الموتى في جوفها ، وما خلقت إلا للزرع الذي يقيم الحياة في الأحياء . إن الموتى موضعهم قمم الجبال تلتهمهم سباع الطير أو تأكلهم عوامل الطبيعة .

ثم يأمر الكتاب بما ينبغي أن يراعى في الجبال إبان الحمل وعند الولادة حتى تسلم الوالدة والولد ثم يفصل قواعد النظافة والطهارة والوقاية من الأمراض المعدية .

أما وقد سلم الجسد بهذا التدبير ، فإن « زرادشت » يستطرد في بسط قواعد الأخلاق فيقول : « إن الإنسان قد ولد وفي فطرته عقلان : عقل خير وعقل شرير ، وكل من العقليين يحاول أن تكون له السيطرة على تنقية الإنسان في أفكاره وألفاظه وأعماله . وقد لخص زرادشت الحياة الخلقية في ثلاثة أركان أساسية : أفكار خيرة وألفاظ خيرة وأعمال خيرة فهذه الجوانب الثلاثة طرق ثلاث تؤدي إلى الجنة ، ومن يسعى لتحقيقها إنما يسعى لتأييد الخير وإعلاء كلمة الله : « فلا تنحرف عن أفضل الأشياء وهي ثلاثة : تفكير خير وقول خير وفعل خير » .

والمقصود « بالتفكير الخير » أن يحصر الإنسان عقله في الله الخالق ، وإن يعيش مع الناس في سلام وانسجام فإن أحب الإنسان الإنسان ، عمل على وقايته من الخطر وعاونته وقت الضيق وعلمه أن كان جاهلاً وهداه إلى خير طريق يزيد بها غلته وثمارة .

والمقصود « بالأقوال الخيرة » أن يكون الإنسان حافظاً للمعهد منجزاً للوعود موفياً للدين ، لا ينطق بما يؤدي ويقول ما من شأنه أن يوقع عري الحب بين عباد الله .

و « الأفعال الخيرة » تقتضي من الإنسان أن يخفف عن الفقير وأن يزرع الأرض وأن يستنبط الماء العذب وأن يشجع على إقامة الحياة الزوجية وأن ينفق ما زاد على حاجته في وجوب خير الإنسان .

ودعا زرادشت الإنسان أن يتزوج لينشئ الأسرة فكما تصلح الأرض بالاخصاب تصلح الإنسانية باتخاذ الأزواج ، ويشير كتاب الأفيستا إلى أن (ما يرضى الله من عبده أن ينشئ لنفسه داراً ويختار لنفسه زوجة وينسل الأطفال وإن يحتفظ في بيته بشمعة موقدة وإن يكون له قطع من الماشية) .

ثم يعرج زرادشت بتعاليمه على الحيوان ووجوب الرحمة به : فلنذبح منه ما نحن بحاجة إليه أما أن نلهو بقتله في الصيد بسائر ضروب اللعب ، فجناية كبرى عند الله خالق الإنسان والحيوان على السواء .

الى هنا ينتهى تفصيل زرادشت فى الأفسستا عن شروط الحياة
«الخيرة الصالحة» ، ثم ينتقل بعدئذ الى ما يكون فى الحياة الآخرة فيبدأ
بتقرير خلود الروح وبأن الروح الصالحة تصعد الى الجنة فى انتظار جسد
يوم البعث ، وأما الروح الشريرة فتلقى العذاب ألوانا حتى يوم الدين .
ان زرادشت يؤمن بحياة الجسد والروح معا فلا هو ينصرف الى
الحياة المادية وحدها حتى ينسى حياة الروح فى اليوم الآخر ، ولا هو يحصر
تفكيره فى الروح بحيث يهمل الجسد . الحياة بجانبها هى محور الديانة
الزرادشتية . فللجسد ما أسلفنا من عناية بالصحة والطعام وما الى ذلك ،
وللروح ما طبعه الله فى الانسان من ضمير يهديه سواء السبيل وقد رمز
زرادشت للحياة بجانبها المادى والروحى بالنار فلا حياة بغير سعى ونشاط
وفى النار هذا النشاط الدائب ولا حياة بغير طهر ونقاء والنار أول عوامل
التنقية والتطهير ، فلا عجب أن يبقى سدنة الفرس على شعلة النار ملتهبة
على سبيل الرمز على أن تكون هى موضع التقديس والعبادة ثم خلف خلف
من بعده لم يفهموا رمزه فى النار فعبدها .

مقتطفات من كتاب الأفسستا

يجدر بنا قبل أن نقدم هذه النماذج أن نشير الى ما أورده
« ميه » فى مؤلفه الذى نشره فى عام ١٩٢٤ بقوله : « ان من يحاول قراءة
« الأفسستا » ، يلاحظ على الفور أن قراءتها غير ميسرة فليس بها فصل واحد
مترايط وليست بها فكرة مسلسلية ، بل هى قطع متناثرة ضمت الى بعضها
البعض بغير ترتيب أو تنسيق ومن ثم ، فإن ترجمة ال « جاتها » بصورة
مؤكدة صحيحة أمر غير ممكن » .

تعنى ال « زنداڤستا » النص والتعليق (أفسستا = النص ، زند =
التعليق) ومما تجب ملاحظته أن كتب البارسى المقدسة تتضمن تاريخيا
وأول ما يطالعنا هنا هو ال « فنديداد » وهو يشبه فى التوراة سفر اللاويين
أو التثنية ، من ناحية أن « أهورا مازدا » يظهر فيه وكأنما يتحدث الى
« زارتواسترا » ملقيا اليه بالتشريعات المفصلة وليس هناك من يفترض
أن هذا من عمل النبي نفسه ، بل هو تجميع كهنوتى تم بعد موته ببضعة
قرون ولا يقدم شيئا من تعاليمه . وبعد ال « فنديداد » نلتقى
بال « فسبريد » وال « ياسنا » ، وهو نماذج طقسية تتضمن كتاب
الأناشيد والصلوات الخاصة بالكهنة . وتتضمن ال « ياسنا » ما نعرفه
بال « جاتها » وهى التى تعتبر عادة الجانب الوحيد من « أفسستا » الذى

بتضمن ما قدمه « زاراثوسترا » ، وتلا ذلك ال « خوردان أفسستا » (أو الأفسستا الصغرى) ، التى تتضمن مدائح الكائنات الملائكية أو المعبودات الأقل شأنًا مع بعض الصلوات والطقوس . وربما كان من الأوفق أن نقارن هذه المادة كلها بما تضمنه النواحي الطقسية لل « فيدا » مادام إيرانيو فارس أبناء عمومة للفراة الآريين للهند . وتجدر ملاحظة أن الأفسستا المتأخرة لم تكتب باللهجة القديمة وذلك كونها أنشئت فى العهد الأخمينى . ويمارس أتباع « زاراثوسترا » اليوم الجانب الطقسى من ال « ياسنا » الذى يتضمن المجموعات الخمس من الصلوات والأناشيد والأدعية المعروفة باسم « جاتها » وعدتها سبعة عشر نشيدا ، وهذه ال « جاتها » هى فى الواقع أقدم العناصر فى ال « زندافستا » أو مجموعة الكتب المقدسة ويسود الاعتقاد اليوم أنها تتضمن الأقوال الفعلية لـ « زاراثوسترا » نفسه والقصائد فى لغة قديمة ويتنوع الوزن فيها وهى - كالزامير - تضم بعض التفصيلات عن قصة الحياة كما يرويها أصحابها فنحن نلتقى فيها مثلا بقوله :

« الى أى أرض أهرب ؟ الى أين المفر ؟ لقد أبعدونى عن
نبلائى وعظمائى وليس القوم جميعا راضين عنى كما لا يرضى
عنى الحكام الخونة فى البلاد ! كيف أستطيع أن أرضيك
أى (أهور مازدا) .. اننى لا ألقى النجاح .
ذلك لأن قطعانى قليلة ومن ثم فأتباعى قلة .. اننى
أصرخ اليك .. أى (أهور مازدا) امنحنى العون كما يمنح
الصديق صديقه ! علمنى عن طريق الحق كيف أعتنق الأفكار
الطيبة » .

وهو يشير فى مكان آخر الى استدعائه ليكون نبيا
فيقول :

« كواحد مقدس عرفتك أى (مازدا أهورا) (٣٦) ! حين
جاءنى الفكر الطيب وسألنى : « من أنت ؟ لمن أنت ؟
أنا زاراثوسترا كاره ممعن فى كراهيتى للزائف من الرجال
ياقصى قوتى .. أما المستقيم فأنا سنده القوى وذلك حين
أكسب المستقبل فى المملكة الأبدية اللانهائية مادمت أمدحك
وأرتل لك أى مازدا ! » .

« كواحد مقدس عرفتك ! أى (مازدا أهورا) ! حين
جاءنى (الفكر الطيب) وقد أجبتة عن سؤاله (الام ستنتهى
قراراتك) : (فى كل تقدمه احترام لئارك ! سوف أداوم
التفكير فى الحق مادام ذلك فى قدرتى .. واذن فلتوجهنى
للحق الذى أتطلبه ! » .

وتعتبر ال « جاتها » أناشيد وهناك واحدا منها :
« جاتها ٥٠ » .

لعل خلق الحكمة يعرفنى برغبته عن طريق (الفكر الطيب) حتى يجد لسانى مخرجاً ! سأجهز اليك أسرع الخيل وأقواها بفضل مديحك حتى تاتى الى مازدا ! أيها « الحق » و « الفكر الطيب » .. عساك تكون مستعداً لعونى ! أناشيد تنسم بالتقوى سأقدم نحوك بأيد ممدودة أمامك أيها الحق : فى عبادة المخلص الأمين ! أمامك بقدرة « الفكر الطيب » !

بهذه الصلوات سأقدم نحوك وأمجدك ! أى « مازدا » و « الحق » وذلك بفعال (الفكر الطيب) لئن كنت وليا على قدرى فسأضع فى ذهنى أمر حماية العقلاء .

كل ما سأقوم به من أعمال كل ما سوف يتم قبل الآوان كل ما هو تمين لدى الرائي أيها الفكر الطيب من أشعة الشمس وسطوع النهار .. كل ذلك لتمجيدك أيها « الحق » و « أهورا مازدا » اننى أعلن نفسى أى « مازدا » كمادح لك وذلك طيلة ما تكون بين قوة أيها « الحق » عسى خالق العالم ان يتمم - عن طريق الفكر الطيب - كماله حتى يستجيب الكمال المطلق لارادته .

ونلتقى فى « ياسنا ٤٤ » بفقرة أخرى جاء فيها :

لى سؤال أيها السيد المقدس ! ألا فلتخبرنى حقا كيف أستطيع أن أقوم بالعبادة الصحيحة الثلاثة بك أيها الملك المعبود . علمنى أيها العاقل كما يعلم السماويون الأرضيين .. كما يتحدث الصديق ائى صديقه .. حتى يأتى (الحق) العطوف بالنجدة فى أوانها وينزل « الفكر الطيب » الينا من السماء فى قوته المنعمة ..

خبرنى حقا وأنا أدعوك أيها الملك المقدس : متى تعطى محكمة السماء لكل رجل حقه ؟

اننى أتوسل اليك أى أهورا ماذا أن تجيبنى حقا . ان « عاقلا » مثلك يستطيع أن يكشف لصديق كيف يودى الوء له كما تتقدم « العدالة » لموتك يستطيع أن يتغلغل فى « الفكر الطيب » .

اننى أسألك أى أمورا ما زدا فلتجبنى كذلك :
متى يبدأ خير مستوى للكيان وهل تكون المكافاة من
نصيب من يطمحون اليها ؟ لأن ذلك الرجل (أى زارنوسترا
نفسه) كما تشهد له العدالة يصدر بوجه القوى التى تشفى
الحياة وذلك من أجل خير الجميع أيها العاقل .

اننى أسألك أى أمورا ما زدا فلتجبنى كذلك :
من كان أول أب للعدالة عند الخليقة ؟
من حدد طريقهم نحو الشمس والنجوم ؟
من رسم خسوف القمر إذا لم تكن أنت ؟
أئننى أريد ذلك أيها العاقل وأمورا أخرى كذلك .

اننى أسألك أى أمورا ما زدا فلتجبنى كذلك :
من ثبت الأرض فى أسفل والسماء فى أعلى بسحبها حتى
لا تتحرك .

• من حدد أمواه الأرض والأشياء الخضراء بها ؟
من طهم للريح والسحاب خيولها ؟
من هو - أيها العاقل - خالق الفكر الطيب ؟

اننى أسألك أى أمورا ما زدا فلتجبنى كذلك :
من هو صانع الضوء والظلام ؟
من هو جالب النوم واليقظة ؟
من هو صانع الصباح والظهرة والمساء ؟
ليحدد للبشر أعمالهم

انى أسألك أى أمورا ما زدا فلتجبنى كذلك :
هل الأمور حقا كما أود أن تكون ؟
هل يستند التفانى العدالة فى كل أجزائها ؟
هل أسست مملكتك حقا عن طريق « الفكر الطيب » ؟

اننى أسألك أى أهورا ما زدا فلتنجبنى كذلك :

من صاغ التكريس والتفانى ؟

من أمر الأبناء أن يحترموا آباهم ؟

اننى أود أن أدرك فيك أيها العاقل

مع روحك المقدس خالق الأشياء قاطبة •

اننى أسألك أى أهورا ما زدا فلتنجبنى كذلك :

حتى أصوغ فضيلتي طبقا لتعاليمك •

وبعد ما تلقيت من كلمات من الفكر الطيب

وحتى أدرك ما يواظم العدالة في الحياة

على أية حال ستكون روحي بعد أن تصل إلى « الخير » ؟

اننى أسألك أى أهورا ما زدا فلتنجبنى كذلك :

أفحتم على المرء أن يدرك الدين الذى تعلنه تعاليمى

والذى هو خير الأشياء جميعا ••

وذلك عن طريق الرغبة في رفدك

التي تجعل - إلى جانب العدالة - الأمور ناجحة ؟

اننى أسألك أى أهورا ما زدا فلتنجبنى كذلك :

أييد التكريس نفسه إلى من يعلن اليهم دينك أيها العاقل ؟

أهو أنا حقا من كلفته بذلك منذ البدء

بينما كل الآخرين •• أعداء للعقل ؟

اننى أسألك أى أهورا ما زدا فلتنجبنى كذلك :

من من بين أولئك الذين أوجه اليهم الحديث الطيب ومن

هو الشرير ؟

من من الرجلين ؟ أهو أنا الشرير ؟

أم هو ذلك الذى يحرمنى من عونك هو الشرير ؟

كيف لا يستطيع المرء أن يفكر انه هو الشرير ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
كيف نخلص أنفسنا من الشر ؟
أفى رده الى من لا يكثر تون برعاية العدالة المليئين بالعصيان
والذين لا يحفلون باستشارة الفكر الطيب ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
كيف أستطيع ان أسلم الشر الى أيدي العدالة ؟
كيف تستطيع أن تترى به طبقا لمبادئ تعاليمك ؟
وحتى تعصف بالاشرار وتجلب لهم - أيها العاقل - العبي
والكراهية .

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
ألك قوة - مع العدالة - تستطيع بها ان تحول ذلك عني ؟
حين يلتقى الجيشان .. لمن كتبت النصر أيها الماقل
طبقا للنظام الذى تلتزم به ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
من - فى حالة النصر - سيحمى الكائنات بفضل تعاليمك ؟
أية علامات مرئية ستمنحني إياها ؟
دعنى أعرف السيد الذى يشفى الخليفة
ألا فلتدع كل من ينتظرونها يطيعونه بفضل الفكر الطيب
أيها العاقل .

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
أسوف أستطيع أن أصل الى هدفى بفضل عونك أيها العاقل ؟
هل لى أن أرتبط بك وأندمج فيك
هل لى أن تصبح لكلماتى قوة .
حتى تتحد الاستقامة والخلود معا طبقا لشريعتك .. ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
ألا فلتمنحني كمكافأة من العدالة فرسين وجوادا وجملا .

سبق أن وعدت بها أيها العاقل .
وكذلك منحة الاستقامة والخلود .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
ذلك الذى يمنع المكافأة عمن يستحقها ...
وذلك الذى لا يعطيها .. بماذا يعاقب الآن
وهو مدرك ما سيناله فى النهاية ؟

أولئك الآلهة المزيفون . أكانوا اذن سادة خيرين ؟
اننى أتساءل عن أولئك الذين - وهم يقدمون فروض العبادة -
يشهدون المضحى وتابعه بسلامان الثور للغضب (؟)
ورئيس السحرة يجعله يقدم حياته فى أنين .
ومن لا يقدمون السكائب حتى تصبح مجدية طبقا للعدالة ..

وتعد هذه الأنشودة الطويلة نموذجا طيبا للون الأدب الذى ينسب
الى (زراثوسترا) ، وربما يكون من المناسب أن نختم هذه المقتطفات بجانب
من « ياسنا ٣٠ » يضم الفقرات الأخيرة :

افتح أذنيك لتسمع ماهو السيد الطيب
تأمل بفكر صاف الطريقين اللذين على المرء أن يختار أحدهما
متنبها سلفا لما سوف تقرره العدالة فى صالحنا .

فى البدء كان الروحان اللذان يبدوان توأمين .
الواحد خير والآخر شرير ...
فى الفكر والكلمة والفعل .
وعلى العاقل - وليس بمعنى - ان يختار بين الاثنين .

حين يلتقى الروحان .. الواحد بالآخر
يضعان أساس الحياة واللا حياة
وفى النهاية .. تصبح الحالة السوء للشرير
وأما الطيب فله « الفكر الطيب » .

من بين الروحين يختار الشرير أن يصنع الشر
ولكن « أكثر الأرواح المقدسة » ، مدثرًا بالسموات السرمدية ،
يكون في جانب العدالة
وهكذا يفعل كل أولئك الذين يسمعون بأن يرضوا
السيد العاقل « أهورا مازدا » عن طريق الفعال الطيبة .

الامر كذلك بين الاثنين : فالآلهة الزائفة
لا تختار الخير أبدا
لأن الخطأ يملكهم حيث يقررون ما يفعلون
ومن ثم فهم يختارون « الفكر السيء »
ويسارعون للارتباط بالجنون
وليغيروا به طرائق البشر .

الفـرسـ

اسخيلوس

٣٠٧ ٤٥٠

يعتبر إيسخيلوس رب التراجيديات اليونانية لا لأنه أول من ابتدعها ، فقد مرت قبله بأدوار كثيرة تطورت في أثنائها من أناشيد الديثرامب الى ظهور المَجِيب ونشأة الحوار ولم يكن أول من عرض قصصا مسرحية في أثينا ، فقد سبقه أربعة من شعراء المسرح الا أن جميع من مضىوا قبله كفاهم ممثل واحد ، ومن الواضح أن ممثلا وحيدا لا يمكنه إبراز الصراع بين الانفعالات الانسانية المختلفة • ويحظى إيسخيلوس في تاريخ التراجيديات بهذه المنزلة السامية ، لأنه أول من استخدم ممثلا ثانيا كما أنه أول من ابتدع الأحذية العالية التي يلبسها الممثلون والملابس الفخمة والأساليب الجزلة ، ولهذا تحييه الجوقة في قصة الضفادع لأرستوفانيس عندما تغنى لأول مرة بعد ظهوره على المسرح :

انت يا أول يوناني ، يا من شيدت

بروجا من الأنعام الجلييلة •

كما تصفه بأنه رفع التراجيديات من الحضيض الى عالم الفن المهيّب • ولد إيسخيلوس بن أوفوزيون في إيلوسيس ، بالقرب من أثينا في سنة ٥٢٥ ق.م ، من إحدى شهيرات الأسر الاثينية النبيلة المنحدرة من الهوبريد • فملأت الوراثة قلبه بالسمو والرفعة والأرستقراطية العقلية والخلقية من ناحية ، وطبعت أسرار إيلوسيس الدينية عقله منذ نعومة أظفاره بطابع الميل الى الحقيقة الالهية الجديدة ، وعودته بيثته التقية على غزو كل ما يحوطه من تصرفات الأناس الى الآلهة من ناحية أخرى • ولكن المؤرخين الادعاء لا يعرفون عن طفولته ومبدأ شبابه شيئا يعتمد عليه ، لأن أكثر ما يعرض لهذه الحقبة الأولى من حياته هو خرافات وأقاصيص • كان يروى مثلا أنه بينما كان هو في طليعة شبابه نائما في كرم والده ، اذ رأى ديونيسوس (٣٧) في المنام يوحى اليه أنه شاعر فيصير شاعرا •

بيد أن الذي لا ريب فيه هو أن المسابقات الماساوية قد استهوت عقله وتملكت قلبه منذ ربيع حياته ، فكلف بها وأصر على أن يبذل كل ما وسعه من جهد ، ليساهم فيها كما يفعل المسرحيون المسنون وقد حدث

هذا بالفعل ، إذ لم يلبث أن انخرط في سلك الشعراء وظل يجهد قريحته
الوقادة ويخلق بخياله الخصب في جو الأساطير الصافي ، حتى أصبح - وهو
لم يتعد الخامسة والعشرين بعد - يخاصم كبار الشعراء مثل « كريلوكوس »
و « براتيناس » و « فرينيكوس » ويساجلهم وظل كذلك عشرة أعوام .

وعندما اندلع لهيب الحرب الميدية بادر الى المساهمة فيها بحماسة
فائقة ووطنية صادقة واستبدل بالقلم السيف وبالقرطاس الترس ،
فأسهم بنصيب وافر في معركتي « ماراثون » و « سالامينا » .

وبعد أن انهزم الفرس وطردوا من اغريقيا ، وابتعد الخطر عن بلاده
عاد الى عالم الشعر . وكانت الشيخوخة قد نالت من خصومه فانسحبوا
الى العزلة . وكان سوفوكليس لا يزال ناشئا فخلا له الجو وتمت السيادة
على المسرح ، فأخذ يصول فيه ويجول وطقق يطلب ما يشاء من القضاة
فلا يردون له طلبا ولا يؤخرون سؤالا .

ولكن هذه الامتيازات لم تحمله على الغرور والاتكال على الشهرة ،
فتقعد به عن متابعة الانشاء وموالاته التأليف وانما على العكس من ذلك ،
شجسته على النشاط ودفعته الى السمو بالناسي وأحاطته بأنخم أنواع العظمة
والأبهة فتجاوزت شهرته أثينا الى المدن الأخرى .

وسمح بصيته « هيرود » أمير سيراكوسا ، فدعاه الى بلاده وقربه
منه وأكرمه ايما اكرام . ومنذ ذلك الحين أصبحت صقلية بالنسبة اليه
وطنا ثانيا ولكن هذا لم يمنعه من ان يعود الى أثينا التي كانت هي المجال
الأوحد لظهور المواهب وبروز العبقريات .

ظل يستمتع بالتفوق حتى أخذ كوكب سوفوكليس يتألق ويرسل
بأشعته فيبهير الأيصار ، فانتصر في عام ٤٦٨ ق م على شاعرنا الشيخ ولكن
ذلك لم يقذف اليأس الى قلبه ولم يحطم ارادته ، فأخذ يغالب السن ويناهض
الزمن حتى ظفر للمرة الأخيرة في « الاوريستيسية » في عام ٤٥٨ ق م
وعلى اثر ذلك انسحب الى صقلية .

وقد أجمع القدماء على ان سبب انسحابه شيء أليم حز في نفسه
وألجأه الى هجر مدينته العزيزة ، والتي رأى فيها من قبل مجده يصل الى
أوجه ، ولكنهم اختلفوا في بيان هذا السبب فزعم فريق انه لم يحتل منظر
الحفاوة التي كانت الجماهير تحيط بها خصمه الشاب سوفوكليس ، وادعى
فريق ثان انه هاجر على اثر اتهامه بافشاء سر الآلهة في ايلوسيس . وأكد
سويدياس انه بينما كانت احدى مآسيه تمثل انهارت مدرجات دار التمثيل
فاعتبر هذه الحادثة انذارا من الآلهة أو أمرا بالانسحاب من عالم المسرح
فانسحب .

ومهما يكن من شيء ، فإنه ظل في صقلية حتى توفي في « جيل » في عام ٤٥٦ ق.م وقد أعقب ولدَيْن يدعى أحدهما « أوفوريون » والآخر « بيون » فكانا هما أيضا من شعراء الماسي .

مؤلفاته

اختلف الكتاب القدماء في عدد ماسي إيسخيلوس . فروت الرسالة التي لا يعرف مؤلفها أنها سبعون مأساة وخمسة فواجع ، وصرح سويداس بأنها تسعون مأساة . ولم يقر النقاد المحدثون من هذا العدد إلا عناوين ثمانين بين مأساة وفاجعة .

لم يبق من هذا العدد الضخم الذي كتبه إيسخيلوس من الماسي إلا سبع وهي : « الضارعات » ، « الفرس » ، « مهاجمو ثيبا السبعة » ، « بروميثيوس موقتا » ، « أجاممنون » ، « حاملات القرايين » ، « المحسنات » وهذه الماسي التي أبقتها يد الزمن – وإن كانت تعبد شيئا ضئيلا إلى جانب ما كتبه هذا الشاعر الموهوب – كافية لأعطائنا فكرة عن قدرته ونبوغه في الناحية المسرحية .

وقصة الفرس تعتبر القصة الثانية فيما وصل إلينا من مسرحيات إيسخيلوس على اعتبار أن قصة الضارعات ترجع إلى سنة ٤٩٢ ق.م . وتمتاز قصة الفرس بأنها المسرحية الوحيدة التي عالجت بنجاح حوادث معاصرة اشترك الشاعر نفسه فيها ، فهي تخليد لنصر أثينا في سلاميس في سنة ٤٨٠ ق.م وهي أجمل تعبير عن خلاص اليونان عامة والأثينيين خاصة من نير البرابرة .

تدور حوادث القصة لا في أثينا ولا في أية بقعة من بلاد اليونان وإنما في فارس وأمام القصر الملكي في سوسا . وتتلأف الجوقة من مستشاري الملك ووزرائه الذين عهد إليهم بالحكم أثناء غيابه ، وقد طالت غيبته وانقطعت أخباره واستحوذ عليهم القلق على مصيره ومصير الشباب الفارسي . وتدخل أتوسا أم الملك وقد استولى عليها الفزع ، فقد رأت حلما قض مضجعها: رأت فيما يرى النائم أن امرأتين أحدهما ترتدى الملابس اليونانية والأخرى تلبس الملابس الشرقية قد ربطهما ابنهما أكسركسيس إلى عريكته . أما الثانية فظلت ساكنة ، وأما الأولى فقد حطمت العربة وألقت بالملك أرضا وتناقض الجوقة هذه الرؤيا ، ناصحة أتوسا بالتقرب إلى الآلهة وإلى روح دارا لدرء الشر عن البلاد ، ثم يأتي رسول يحمل أخبارا منكرة : لقد هلك كل شيء ودعرت قوات فارس تدميرا تاما وتظل الملكة صامتة والرسول

يفيض في سرد المصائب التي حلت بالجيش الفارسية فقد أهملتها القارعة ، ولكنها تبدأ حديثها محتفظة بكرامتها ذاكراً أن على البشر أن يصبروا على ما ترسل السماء من نواب ، ثم تسأل الرسول أن يخبرها عن سقط من النبلاء والأمراء وذوى الصولجان ويحييها الرسول بأن ابنها قد نجا ولا يزال حياً يرى ضوء النهار فتظهر الملكة سرورها ويستمر الرسول في أخبارها بمن قتل من عظماء فارس ، ثم يختم بأن ينسب الكارثة إلى أنه ما انحاز إلى قوات العدو فدمر الجيش الفارسي :

فهنالك آلهة يحافظون على مدينة الآلهة بالأس .

أتوسا : ألم تدمر مدينة أثينة ؟

الرسول : بلى ! ولكن رجالها لم يمسسهم سوء وهم حصيناً الحصين .

ثم يخبر الرسول الملكة عن خديعة ثيمستوكليس - دون أن يذكر اسمه - الذى أرسل عبده إلى ملك الفرس يخبره بعزم اليونانيين على الهرب ليلاً ، وما كان من أمر الملك بسد جميع منافذ خليج سالاميس ، ليقع الأسطول اليوناني في يده . وتدخل الملكة القصر لاعداد ما يلزم لتقديم الضحايا والقرايين وتنشد الجوقة نشيداً حزيناً ، تبكى فيه مصرع رجال فارس والظلام الذى خيم على دورهم وتتوجع لفقد دارا وفتوحاته وتخرج الملكة حاملة القرايين وتشارك مع الجوقة فى استعطاف روح دارا لتظهر ولتقدم لهم النصيح . ويظهر شبح دارا ، وبعد أن يستمع إلى الأخبصار السيئة يشرح للملكة وللجوقة أسباب النكبة : انها نبوءة قديمة كان يود ألا تتحقق بهذه السرعة ولكن متى سارع المتكبر إلى تدمير نفسه وجد الآلهة إلى جواره تدفعه دفعا ! ويعود شبح دارا إلى قبره بعد أن ينصح الجوقة بعدم شن حرب على بلاد اليونان مرة أخرى مهما عظمت قوات فارس فأرض بلاد اليونان حليفة لأهلها . وتعود الملكة إلى القصر ويأتي أكيركسيس فى أسمال ممزقة فريداً وحيداً فتصحبه الجوقة إلى القصر وتنتهى بين تفجع الملك وعويل الجوقة .

تعتبر قصة الفرس من أروع ما كتب أيسخيلوس ، ولكنها مع ذلك قصة تاريخية ومن الصعب تأليف قصص مسرحية عن انتصارات قومية معاصرة . وقصة الفرس ، على الرغم من روعتها ، موضوعها بسيط وليس بها تشخيص ولم تكن قصة كُتبت عن انتصار الاثينيين فقد وضع فرينيخوس قصة مسرحية تحمل نفس الاسم .

ولكن على الرغم من أن الأشعار الوطنية قد ينقصها الإلهام ، لكن المشاعر الوطنية قد تكون فى بعض الأحيان موضوعاً لقصائد رائعة ،

والهزيمة تهز المشاعر وتترك أثارا أكثر دولا من النصر ولذا ، كانت الهزيمة دائما حافزا على نظم شعر رائع ، ولكن يمكن أن ينظر الى النصر من زاوية أخرى من زاوية الخلاص من خطر محقق وفي هذه الحالة يمكن للنصر أن يصبح موضوعا لشعر خالد . ولقد كان من خصائص إيسخيلوس أن يسمو بأى موضوع يتناوله ولهذا خلصت قصة الفرس من العوامل التي كان من الممكن أن تعمل ضدها ، وقد لاحظنا أن قصة الفرس موضوعها بسيط ليس بها تشخيص ولكن حبكة الموضوع ودراسة الأشخاص ، ان لم توجد ، لاتضير الأعمال الفنية التي بلغت الذروة وإن كانت جودة الموضوع تجعل من المؤلفات التي لا تعلق الى الذروة قصصا جذابة تثير الاهتمام ، كما يجب أن نذكر أن المدن القديمة لصغرهما وارتباط سكانها بها تعلق بها أهلها أكثر من تعلقنا بالمدن التي نسكنها . كانت الرابطة وثيقة بين الانسان وعشيرته ، لأن التضامن العائلي كان وقاية للمرء ان اعتدى على أحد وجنة له ان اعتدى عليه وكذلك كانت المدينة مبعث ضمان واطمئنان للدرء ما دامت قائمة أما وقوعها في يد الأعداء فكان نهاية الدمار والخراب .

كانت التراجيديات في العالم القديم تدور دائما حول أعمال الأبطال ومصائر العظماء ، فليست هناك شخصية مهمة في قصة تراجيدية الا ولها اجلال وتقديس أو تحف بها المهابة لأمر ما وقد عيب على يوربيديس أنه أنزل التراجيديات من عليائها لأنه - وإن احتفظ بالأسماء القديمة والشخصيات المتينة - لم يحفظ عليها هيبتها ولم يصن كرامتها ، بل حاول ان يجعل من أبطال اليونان القدامى رجالا يشبهون معاصريه أو بالأحرى حاول ان يخلق ما يعلق بهؤلاء الأبطال من مهابة ، لينفذ الى قراة نفوسهم وسويداء قلوبهم وهي لا تختلف في شيء عن طبيعة البشر التي يشترك فيها الناس أجمعون . فعندما وضع إيسخيلوس قصة الفرس كان عليه لكي يجعل من مسرحيته قصة باهرة أن يخرج بها عن نطاق الحوادث المعاصرة وأن يهبها عظمة وجلالا . فاذا كان الاغريق قد قهروا الفرس واذا كان الاثينيون قد دمروا جيوش فارس وأساطيلها ، فلم يفعل ذلك بشر وأنما كان ذلك من صنع الآلهة . واحتفاظ إيسخيلوس بهذا الشعور من أول مسرحية الفرس الى آخر بيت فيها هو سر نجاحها وروعيتها ، ولهذا لا نجد ذكرا لأحد من قادة اليونان في هذه القصة ، ولكن الحال يختلف فيما يمس الفرس فقد ملأ إيسخيلوس قصته بأسماء فارسية ، وهذه الأسماء الغريبة أبعدت القصة عن المستوى المعتاد وجعلت من الجائز أن تذكر هذه الأسماء في قصة مسرحية ، ثم ان الفرس ، وإن كانوا هم المغلوبين المنهزمين ، فقد أظهرهم إيسخيلوس أبطالاً صناديد : لقد أنزلت بهم الكارثة الحزن والكتابة واليأس ولكنها لم تجعل منهم انذالا أو جبناء ومع فداحة القارعة لم تفقد

أتوسنأ أم الملك كرامتها أو تظهر بمظهر غير لائق بها وهذه الروح العالية التي عالج بها إيسخيلوس أعداء وطنه ، وتعتبر أمرا يثير الإعجاب ولا سيما إذا قورن بما يحدث في أيامنا هذه من الدعاية ضد الأعداء ، في أثناء الحروب من افتراء الكذب واختلاف ما لم يحدث على الإطلاق .

لم يعر إيسخيلوس كبير اهتمام للدقة في ذكر المواقع الجغرافية وهو لا يضطرب أن كان المنظر الأول في سوسا وقبر دارا في مكان بعيد عن مقر الحكم ، ولم يشأ إيسخيلوس أن يجعل مكان عرض القصة في أي ركن من بلاد اليونان بين الإغريق المنتصرين ، بل جعل المسرح يمثل قلب بلاد الفرس وأكثر إيسخيلوس من ذكر كلمة هوبريس ، لأنها تحوى مغزى القصة كلها فالكبر يسبق الفضل والكبرياء يتبعها السقوط وقد تجبر أكرسيس وبغى وتعدى حدود البشر وداس تماثيل الآلهة وهدم المعابد المقدسة .

أن الفرس لا يعرفون مبدأ الوسط فهم مسرفون على أنفسهم غزاة متجبرون قهروا العالم برا وقد أتوا لقهر البحار لم يكفهم ملك آسيا فهم يتوقون الآن إلى إخضاع أوروبا .

ولكن على الرغم من تكبر الفرس واعتدائهم ، فإننا في هذه القصة نميل إليهم ونشفق عليهم وهذا من عمل إيسخيلوس ، الذي أضفى على هذه القصة ألوانا شرقية سواء أكانت فارسية أم غير فارسية وقد وصل إلى هذه النتيجة باستعمال كلمات عجيبة لها رنين غريب وباستخدام أوزان وأنغام موسيقية قريبة من الأوزان والأنغام الشرقية .

كان إيسخيلوس في نظر النقاد القدامى شاعر التراجيديات الملهم وهذا الإلهام قد يكون عنيقا بحيث لا يخضع لقواعد الفن ويطلق عليه أرسطوفانيس لقب «الأمير الباكخي» ، نسبة إلى باكخوس إله الخمر وكانت طوقسه صاخبة منفعة يستولى الإله فيها على مشاعر عباده الذين شربوا حتى فقدوا السيطرة على عيونهم وعقولهم . ويذكر آئينايوس وغيره أن إيسخيلوس كان لا يقول الشعر إلا وهو نشوان وقد استعمل اللفظ هنا مجازا فهم لا يذهبون إلى المعنى الحرفي للكلمة ، ولكنهم يشيرون إلى أنه عند كتابة قصصه يكون إيسخيلوس في حال لا تختلف عن حال من انتشى . وقد ذكر بلوتارك أن جميع مسرحيات إيسخيلوس مفعمة بديونيسوس ويقال أن سوفوكليس لاحظ أن إيسخيلوس يجيد ولكن دون أن يدري ما يفعل .

نصائح

(أمام قبر دارا بعد أن قسمت الملكة أتوسا القرايين وبعد أن أنشدت الجوقة رثاء حزينا ناشدت فيه دارا أن يخرج من قبره ، ليقدم النصائح لبنى وطنه) شبح دارا (وقد ظهر على القبر) موجها حديثه الى أفراد الجوقة :

: يا شسيوخ فارس يا أكثر الناس ولاء وإخلاصا أى قرنائى فى شبابى ما الذى حل بمدينةنتنا من نصب ؟ ان الأرض لتتفجع مهتزة وقد قطعت اربا ولقد دب الى الفزع وأنا أرى زوجى بالقرب من قبرى وقد تقبلت ما حب من قرايين بقبول حسن ولقد وقفتم أنتم أنفسكم الى جوار قبرى تنشدون لحنا حزينا وترفعون أصواتكم بعويل يبعث الموتى من الأجداث ولقد ناديتهم على بصوت تنفطر له الأكباد غير أنه ليس من اليسير الخروج من المقابر ، فآلهة الموتى يفضلون ، على أية حال ، المجرى على الرحيل ومع ذلك أتيت اليكم لأنى سيد عظيم هنالك ومع كل فأسرع حتى لا يوجه الى اللوم للباطء والتأخير أى شر قاصم نزل بالفرس ؟ .

الجوقة : أصابنى الروع لمشاهدتك وفى قلبى خشية لمخاطبتك لما يسيطر على فؤادى من هيبة قديمة .

دارا : جئت الى هنا مصيخا الى عويلك فلا تقصن على قصة طويلة ، بل خبرنى فى إيجاز الخبر كله طارحا استحياءك منى وراء ظهرك .

الجوقة : انى أخشى اجابة طلبك وأخاف ان أوجه اليك الحديث فاضطر الى استعمال الفاظ لاتجوز فى مخاطبة الأصدقاء .

دارا : ان كانت هيبتى القديمة قد عطلت قرائحك فقولى لى بوضوح أيتها السيدة النبيلة يا شريكى فى حيايتى مدة طويلة بهد أن تتركى هذا البكاء والعويل فربما كانت هناك نائبة من نوائب البشر حلت بفارس فكثير من الشر يأتى من البر وكثير منه مصدره البحر ان امتد بالمرء العمر .

أتوسا : يا من فاق جميع البشر فى السعادة يا من قضيت حياتك الطويلة طالما كنت ترى أشعة الشمس مبجلا بين الفرس كاله ، لقد كنت

مبعث الجحيم في حياتك واني لأغبطك حتى على مماتك قبل أن ترى
هذه الشرور المستطيرة هذه يادارا القصة كلها في جملة موجزة :
لقد هلك سلطان فارس .

دارا : وكيف ذلك ؟ أصيب عليهم سوط عذاب أم انتشر بينهم وباء أم شب
في المدينة نزاع ؟

أتوسا : كلا ولكن الجيش كله سقط حول أثينة .

دارا : من من أبنائي كان يقود ذلك الجيش ؟

أتوسا : أكركسيس العنيد وقد أخذ معه سكان القارة جميعا فتركها
غلويا من الرجال .

دارا : وبأي نوع من الجنود يا لشقائه قام بتلك المحاولة الجنونية ؟
أبالمشاة أم بالبحارة ؟

أتوسا : بكليهما فقد كان لمسكريه قبلتان .

دارا : وكيف استطاع جيش جرار من الرجال أن يعبر المضيق ؟

أتوسا : ربطا ما بين شاطئيه بحبل هندسية فنجح في خلق طريق في اليم .

دارا : وهل فعل ذلك ليقلل البسفور العظيم ؟

أتوسا : هذا ما حدث فعلا لقد أعانه عليه إله ما .

دارا : ويل ! ياله من إله قدير أفقده صوابه !

أتوسا : نحن الآن نشاهد نتائج عمله وإي شر نجح في القيام به .

دارا : وماذا حدث لهم مما جعلكم ترفعون أصواتكم بالعويل ؟

أتوسا : قضت هزيمة الأسطول على الجنود من المشاة .

دارا : وهكذا سقط الخلق جميعا صرعى الحراب ؟

أتوسا : نعم . ولهذا تبكي مدينة سوسا فقد جميع رجالها .

دارا : وا أسفاه على جنودنا الأبطال عماد جيشنا الباسل !

أتوسا : لقد هلك الناس جميعا في باكثيريا ولم يبق بها الآن شيخ كبير .

دارا : يا لشقائك يا بني ! بالشباب الذي سقط من أبناء الحلفاء !

أتوسا : ويقال إن أكركسيس وحيد فريده مع عدد قليل .

دارا : (مقاطعا) أية نهاية أصابته ؟ هل توجد وسيلة للخلاص ؟

اتوسا : نجا بشق الانفس الى القنطرة التي تصل الأرضين .

دارا : وصل سائلا الى الجانب الآخر من اليابسة ؟ أحق هذا ؟

اتوسا : أجل فالخبر صريح وواضح وليس فيه ريبة .

دارا : ما أسرع ما تحققت النبوءة فأصابت ابني ! وقد صب زيوس على ابني نتيجة هذا الوحي ، أما عنى فقد كنت ادعو أن يأتى بها الآلهة بعد أمد مديد ولكن سارع المراء الى الهلاك دفعه الاله دفعة قوية أما الآن فقد تفجر ينيوع البحر فأصاب جميع أصدقائنا ولكن ابني لم يكن ليدرك هذه الأمور فاعتمد على شبابه المتهور ، وأمل أن يمسك جريان الهيليسبونتنوس المقدس فى الإغلال كأنه رقيق البسفور نهر الاله ، وحاول تغيير مجراه محيطا المجرى الكبير بالقيود التي صنعتها المطارق وبذا خلق معبرا لجيش جرار . ومع أنه بشر الا أنه ظن - وهذا حق - أنه سيتغلب على جميع الآلهة وخاصة على بوسيدون . وكيف لا يكون هذا مرضيا عقليا استولى على ابني ؟ وانى أخشى أن يصبح المال الذى جمعناه بالكد والتعب غنيمة لأول طارق .

* * *

الجوقة : ما هذا يا مولاي دارا ؟ ماذا نستخلص من كلماتك ؟ كيف يخلص الشعب الفارسى من هذه النوائب ويسير الى ذروة النجاح ؟

دارا : أو لم تغزوا بلاد اليونان ولو كان الجيش الفارسى أكبر من ذلك فأرض يونان نفسه نهب حليفة لأهلها .

الجوقة : ما معنى هذا ؟ وكيف تحالفهم أرضهم ؟

دارا : انها تهلك جوعا جواهرنا الغفيرة .

الجوقة : فإن فزنا بجيش منتقى خفت أسلحته ؟

دارا : لن يحظى حتى الجيش المقيم الآن فى بقاع من بلاد اليونان بالرجوع سائلا .

الجوقة : ماذا تعنى ؟ الا يعبر كل جيش الفرس مضيق هيلى من أوروبا ؟

دارا : سيعبر عدد قليل جدا من هذا الجيش الغفير ان وجب ان تصدق نبوءات الآلهة ناظرين الى ما حدث فعلا الآن فنبوءات الآلهة لا يتحقق

بعضها ويتحقق بعضها الآخر وإذا كان ذلك كذلك فأمل فارغ أن يترك (أكركسيس) عددا من الجنود المختارين وهم يقيمون الآن حيث يروى نهر أسوبوس السهل بمياهه التي تجلب الخصب الحبيب إلى بلاد بيوتيا وهم ينتظرون قضاءهم المحتوم وما كتب عليهم من تحمل الشرور جزاء ظلمهم والحادهم ، لأنهم لم يتورعوا عندما جاءوا إلى بلاد اليونان من نهب تماثيل الآلهة وحرق المعابد وقد دمرت المنايع واقتلعت هياكل الآلهة من جذورها دون تمييز لقد كثرت سيئاتهم وسيكون عذابهم شديدا وستحل بهم مصائب آخر في المستقبل وليس هناك إلى الآن من أساس متين يقيمهم الشر ان المتاعب لتنهزم على رؤوسهم كما تسيل المياه من الينابيع وسيراق دم القتلى غزيرا في أرض بلاتيا على الحرب الدورية وستقوم الجثث على الشاطئ دليلا صامتا لأعين الناس حتى الجيل الثالث ، على أنه ينبغي ونحن بشر أن تكون أفكارنا متواضعة فالتعدي إذا ما ازدهر أخرج ثمارا من الأسى وجنى المرء منه محصولا من اليأس ، فإذا شاهدنا أمثال هذه الأشياء وما وقع من جزائها من عذاب ونجب علينا ان نفكر في أثنية وفي بلاد اليونان لا يحقرن أحد حظه الحال جريا وراء حظ. آخر فيذهب حظه الحسن ، لأن زيوس يعاقب على الأفكار المتعجرفة وهو قاض قاس ولهذا قدموا النصيحة لذلك الشاب كي يثوب إلى رشده قائلين له قولا ليينا وحالوا بينه وبين اغضاب الآلهة بتهوره وكبريائه ، أما أنت أيتها العجوز الحبيبة يا أم أكركسيس فادخلي دارك وانتقي ثوبا لائقا قابل به ابنك فملايسه المزركشة قد مزقت في كل موضع من جسده حتى أظهرت خيوطها المتقطعة بسبب ما نزل به من آلام وما حل به من نوائب أما أنت فاشرحي صدره وخففي عنه بحديثك فانت الوحيدة التي ان سمع كلامها ، فسيصبر ويحتمل أما أنا ، فسأعود إلى باطن الأرض المظلم أما أنتم أيها الشيوخ فوداعا متعوا أنفسكم كل يوم على الرغم مما يحيط بكم من شر : فالمال لا نفع له عند الأموات .

(يختفي شبح دارا)

الجوقة : يا لكثرة النوائب الحاضرة والمستقبلة التي أبكاني سماعها والتي ستحل بالفرس !

وبعد فترة تقضيها الجوقة في رثاء دارا وتعيد محاسنه يظهر أكركسيس يندب حظه :

اكسركيس : ويل !

يا لشقائي وحظي البقيض
الذي فاجاني على غرة
يا له من اله قاس أناج
يوحشية على شعب فارس !
ماذا أصابني أنا الشقي ؟ !
لقد انحلت قوى ركبتي عندما
وقع بصري على هذه الجماعة من
المواطنين المتفاربة في السن .
أي زيوس ليتني مت قبل هذا
مع من قضى نحبه وليت
الموت لغني في ظلامه مع أولئك
الذين هم قضائهم

ويستمر اكسركيس في الندب والعيول وتعاونه الجوقة وتنتهي
القصة بهذه الخاتمة الصاخبة الحزينة ..

المحاورات

بَارَكِي

۸۰۰ م

باركلي .. حياته وفلسفته

ولد في أيرلندا بمنطقة كيلكني عام ١٦٨٥ . كان أجداده من الانجليز البروتستانت ، لكن ياركلي قضى سنه المبكرة والمتأخرة بأكملها في أيرلندا وهو وإن كان قد قضى حياته تابعا للمذهب الانجليكاني ، إلا أنه يبدو كما لو كان يعد نفسه أيرلنديا بصفة قاطعة . تلقى ياركلي تعليمًا ممتازًا بكلية كيلكني أولا ثم ابتداء من عام ١٧٠٠ بكلية ترينتي بدبلن عين فيما بعد زميلا لعدة سنوات . رسم قسا في سنة ١٧٠٧ ، وصار نائبا لأسقف دري ، ثم أسقف كلوين بعد ذلك بعشر سنوات ، تزوج في عام ١٧٢٨ وتوفي في عام ١٧٥٣ بينما كان يشرف على الحاق ابنه بكلية كرايست تشرش باكسفورد وقبره موجود بالكاتدرائية هناك .

وحياة ياركلي جديرة بالاهتمام بغض النظر عن كتاباته الفلسفية ، وترجع هذه الأهمية على وجه الخصوص الى تلك المحاولة الغريبة التي قام بها في أواسط عمره لاقامة جامعة في برمودا وكان الغرض الخاص من هذا المشروع هو التبشير . ولم يكن ياركلي يرجو أن يجتذب الى كليته أولئك الذين نزحوا الى المستعمرات الأمريكية وأقاموا بها فحسب ، لكنه كان يرجو كذلك أن يجتذب اليها بعض الأهالي الأصليين من الهنود وهناك يدربون ليصيروا قساوسة للدين ورسلا للثقافة . ولقد استطاع ياركلي - الذي كان على جانب كبير من النشاط والقدرة على الاقتناع والجاذبية الفطرية - أن يحرز تأييدا شعبيا ورسميا كبيرا لمشروعه ، فحصل على ترخيص بإنشاء الجامعة وعلى مبلغ طائل من المال عن طريق التبرعات الخاصة وعلى وعد من البرلمان بإعانة حكومية من الأموال العامة ، لكن مشروعه كان في الواقع غير قابل للتنفيذ وقد تبين للناس ذلك في نهاية الأمر فبرمودا - وهذا ما لم يدركه ياركلي على نحو واضح - جد بعيدة عن القارة الأمريكية بحيث لا تصلح موقعا ملائما لتحقيق أغراضه . وبعد أن رحل الى أمريكا في عام ١٧٢٨ أخذت عوامل التردد والشكوك تسود وطنه . وقضى ياركلي في الخارج ما يقرب من ثلاثة أعوام ، منتظرا أن تدفع اليه المنحة لكن رئيس الوزراء « والبول » أعلن في عام ١٧٣١ أن الحكومة لن تحقق له آماله .

وما زال البيت الذى ينسأه باركلى وأقام فيه بنيويورك فى رود آبلاند
« فى الولايات المتحدة » قائما حتى وقتنا الحاضر .

كتب باركلى مؤلفاته التى يرجع اليها الجانب الأكبر من شهرته
عندما كان شابا فى مقتبل العمر فهو فى الوقت الذى زار فيه إنجلترا
لأول مرة سنة ١٧١٣ - وكان حينئذ فى الثامنة والعشرين من عمره -
كان قد نشر بالفعل كتابه « محاولة من أجل نظرية جديدة فى الرؤية »
(١٧٠٩) وكتاب « أصول المعرفة البشرية » (١٧١٠) كما نشر فى
ذلك العام نفسه (عام زيارته لإنجلترا) كتابه « ثلاث محاورات بين هيلاس
وفيلونوس » . وهو فى كتبه المتأخرة لم يصف من الجديد الا القليل الى
دفاعه عن آرائه التى اعتنقها فى ذلك الوقت المبكر وتفسيره لها وتقويمها
فى بعض مواضع قليلة الأهمية بل الواقع أنه - كما يتضح لنا من
رسائله - ظل لفترات طويلة فى حياته المتأخرة لا يشغل فكره بالفلسفة
على الإطلاق ، فهو من هذه الناحية يختلف على نحو يستوقف النظر عن لوك
الذى لم يظهر مؤلفه الرئيسى الا حينما قارب الستين من عمره . والواقع
ان باركلى الفنى الذى تعرف على كتابات لوك فى وقت مبكر من عمره يميل
عادة الى أن يشير الى أفكار لوك على أنها أفكار شيخ طاعن فى السن وعلى
أنها فى حقيقة الأمر مثيرة للاعجاب ، اذ تصدر عن رجل تقدمت به السن
على هذا النحو .

ظاهرة فريدة فى تاريخ الفلسفة !!

ان باركلى ظاهرة من أكثر الظواهر استيقافا للنظر ، بل الواقع انه
ظاهرة فريدة فى تاريخ الفلسفة ، فقد كان فى تاريخ الفلسفة كثير من
الفلاسفة الذين أقاموا أنساقا ميتافيزيقية ، تنسم بالجرأة والشمول
وبالغربة فى كثير من الأحيان وقد كان هنالك أيضا بعض الفلاسفة وخاصة
فى المائور الفلسفى الانجليزى ممن انصرفوا الى توضيح الادراك الفطرى
السليم والدفاع عنه ، ثم كان هنالك من المفكرين من كرسوا جهودهم
للدفاع عن الايمان الدينى لكن باركلى يتفرد بمأثرة فذة هى انه استطاع
ببراعة ومهارة مثيرة للدهشة أن يضطلع بجميع هذه المهام فى وقت واحد
وكانت هذه المأثرة على تواؤم كامل مع مزاجه الذى كان يجمع بين ميل الى
النسق الميتافيزيقى الطامح ومعتقدات دينية قوية واحترام راسخ للادراك
العادى السليم ، لكنه لم يستطع أن يصوغ نظرياته بحيث تمنحه الرضى
العقل أيضا الا بفضيل نفاذ بصيرته وقوة ذهنه الا أن تأليفه بين هذه المهام
التي تتضارب عادة تأليف غير وطيد البنيان بغير شك وقليل من قرائه هم

الذين استطاعوا أن يتابعوه في هذا التأليف . ولقد نظر إليه الناس في بادئ الأمر - وهذا ما أصابه بالكدر الشديد - على أنه « مجرد » فيلسوف ميتافيزيقي جامع الخيال لكنه وجد فيما بعد من يدافعون عنه بين حين وآخر باعتباره « مجرد » نصير « للدراك الفطري السليم » لكننا إذا أردنا أن ندرك نظرياته بكل ما فيها من قوة ، فلزام علينا أن نتبين كيف امتزجت في هذه النظريات الثلاث جوانب متباينة .

إننا نستطيع أن نفهم موقف باركلي على خير وجه إذا نحن قارناه بموقف لوك والواقع إن هذه الخطة تتابع مجرى موقفه ذاك في تصوره التاريخي بالفعل فلقد كانت صورة العالم كما وجدها باركلي لدى لوك حينما كان يقرؤه طالبا كما يل تقريبا : العالم في حقيقته وفقا للوك - نظام ميكانيكي من أجسام في المكان فهو عالم « مصنوع » في حقيقة الأمر من المادة والأجسام المادية لا تتصف فعلا إلا بتلك الصفات التي يستلزمها الطابع الميكانيكي لسلوكها - أي أنها تتصف « بالصلابة » والشكل والامتداد والحركة أو السكون والعدد ، وتؤثر هذه الأجسام - من بين ما يؤثر فيه - على حواس الكائنات البشرية التي لها عقول - أي « جواهر غير مادية » كما أن لها أبداننا وعند حدوث هذا التأثير يؤدي التنبيه الميكانيكي للحواس والمنح إلى نشوء « الأفكار » في العقل ، وهذه الأفكار هي في حقيقة الأمر ما يعينه المشاهد من أشياء وهذه الأفكار تمثل من بعض الجوانب طبيعة « العالم الخارجي » تمثيلا صادقا ، لكنها لا تقوم بهذا التمثيل الصادق من جوانب أخرى فالأفكار الخاصة بالصوت واللون والرائحة على سبيل المثال لها من مقابلات واقعية تطابقها في العالم ، فما هي الا حالات يتأثر فيها المشاهد بحكم تكوينه ذاته بالتنبيهات الميكانيكية المناسبة . لكن سرعان ما انتهى الأمر بباركلي إلى أن ينظر إلى هذه الصورة للعالم على أنها صورة مثيرة للسخرية وخطرة ومنفرة في وقت واحد فهي مثيرة للسخرية - فيما اعتقد - لأنها كانت تؤدي على نحو بين إلى نزعة تشككية جامحة تتعارض مع الإدراك الفطري السليم ، إذ كيف يمكن لمشاهد لا يعي شيئا من أفكاره قبل أن يعرف « أي شيء » عن « العالم الخارجي » الذي قال به لوك ؟ على أن لوك نفسه قد قرر - وفي هذا ما فيه من بطلان - أن اللون على سبيل المثال سمة ظاهرية وليس سمة واقعية من سمات العالم لكن كيف أتبع له أن يعرف أن تأملنا لأفكارنا يطلعننا على نحو صحيح - من أية ناحية من النواحي - على طبيعة العالم كما هي بالفعل ؟ فما على الفيلسوف المتشكك إلا أن يشير إلى احتمال أن تكون أفكارنا مضللة لا من بعض النواحي فحسب ولكن من جميع النواحي - فيما يتعلق بطبيعة الأشياء ، وأنه لمن الواضح أن لوك لا يستطيع عندئذ أن يواجه مثل هذا الرأي ، وبهذا يكون لوك قد أسلم نفسه إلى ذلك الرأي المثير للسخرية القائل بأن

الأشياء - اذا قصرنا أنفسنا على ما « نعرفه » - قد تكون في العالم « الخارجى » مباينة تمام المباينة لما نظنه فيها ولعل هذه الأشياء - اذا قصرنا أنفسنا على ما « نعرفه » غير موجودة ولا شك أن هذا الرأى منفرد لآى انسان ذى عقل سليم .

لكن يضاف الى ذلك أن مذهب لوك كان - فيما يعتقد باركل - خطرا غاية الخطورة ، فهو الى جانب كونه يقدم تبريرا عاما للنزعة الشككية ، يميل الى المادية والالحاد وهو بذلك يميل - فى رأى باركل - الى تقويض الأخلاق فقد أدخل لوك الله فى مذهبه باعتباره مصمما وخالقا ومحركا « لمكنة » العالم الكبرى ولكن كيف يمكنه أن يثبت أن المادة ذاتها ليست أزلية ؟ وإذا كانت المادة كذلك أفلا يجعل مذهبه من الممكن - بل ومما يتفق مع العقل انكار وجود الله كلية ؟ زد على ذلك أن لوك نفسه قد ذهب الى أن الوعى ينتهى الى « الجواهر غير المادية » وهى التى كان لوك يود بغير شك أن يعدها أنفسا خالدة ، لكنه اعترف بأنه ليس فى مقدوره أن يحض ذلك الرأى المضاد القائل بأن الوعى قد لا يكون سوى خاصية من خواص المادة وبأنه - بناء على ذلك - متوقف فى وجوده على دوام بعض الشروط الفيزيائية المادية ، وهكذا كانت نظريته عرضة الى حد ما لأن تبيح - ان لم تكن تشجع بالفعل - انكار وجود الله وخلود الروح وبهذا الانكار ينهار الدين فى رأى باركل وتنهار معه الأخلاق .

ومن الواضح أخيرا - وإن يكن باركل قد قرر هذا فى عبارة أقل صراحة - ان الفكرة القائلة بأن « العالم » مكنة ضخمة كانت تخرج صدره وتنفره وكانت تلهم المجازات التى يبتهج بها لوك عن الساعات والمكنات والعجلات والزئيركات تبعث التفرز فى نفس باركل الى أقصى الحدود فقد كان يشعر أن العالم « لا يمكن » أن يكون على هذا النحو حقا - وخاصة اذا كان اعتقادنا أنه كذلك يقتضى أن نقرر أن مظهره الفعلى خادع لنا ، « فجمال الخليفة كما تراه العين » ليس فى واقع الأمر سوى حواسنا لا لشيء الا لنعقد أن العالم منفرد الى هذا الحد ؟ .

من هنا عن لباركل - وقد خطر له هذا فيما يشبه الالهام - ما بدا له على أنه وسيلة جريئة ولكنها بسيطة بدية لاستئصال كل تلك القضايع والباطيل دفعة واحدة فيما كان الأمر يقتضى منه الا أن « ينكر وجود المادة » ، اذ ماذا عساها تكون النتائج التى تترتب على ذلك ؟ أولا لن يكون لهذا الانكار أدنى تأثير على مجرى خبرتنا اليومية كما تحدث بالفعل فنحن باعتراف لوك نفسه لا نعى قط فى واقع الأمر سوى أفكارنا ، واذن فانكار وجود « الأشياء الخارجية » التى يزعمها لوك تلك الأجسام المادية لا يستتبع انكار أى شىء مما قد دخل فى خبرتنا وهو فى واقع الأمر يدع

آراء غير المتفلسفين من الناس على خالها دون أن يمسه يسوء لكن هذا لا يكفي ، إذ ينبغي أن يضع هذا الإنكار نهاية لتساؤل المتشككين ، لأن لو كان قد اضطر إلى أن يسلم المتشككون بأن أفكارنا قد تضللنا فيما يتعلق بطبيعة الأشياء ، وما اضطره إلى هذا سوى أنه نظر إلى الأشياء باعتبارها شيئاً آخر « غير » أفكارنا . أما إذا اتخذنا وجهة أخرى للنظر فرأينا أن الأشياء أي موضوعات الخبرة العادية – ليست إلا « مجموعات من الأفكار » ، فيصبح من المستحيل استحالة قاطعة أن نزع أن الأشياء قد لا تكون في حقيقة أمرها كما تبدو لنا وسيستحيل على نحو أقطع من ذلك أن نزع أن وجود الأشياء ذاته قابل للشك ، ذلك لأن البرقالة إذا لم تكن جسماً مادياً « خارجياً » بل مجموعة من الأفكار ، فيوسعى في هذه الحالة أن نكون – كما يكون في الواقع أي إنسان ذي عقل سليم بطبيعة الحال – على يقين من أن البرقالة موجودة وأنها تنصف حقاً بما أجده فيها من لون ومذاق ولمس وغير ، إذ يبدو أن الشكوك لا يمكن أن تنشأ بصدد بسيط كهذا إلا نتيجة لتقريرنا الذي لا داعي له بأن الأشياء موجودة « بمعدل » عما لدينا من أفكار عنها وبالإضافة إلى هذه الأفكار .

يمكننا بعد ذلك أن ننظر كيف واجه ياركي اعتراضين خطيرين أولهما هو الاعتراض التالي : أفلا ينبغي أن نسلم بأن أفكارنا « عللا » ؟ فنحن لا نحدث أفكارنا بأنفسنا بأية حال من الأحوال ومن الواضح أن أفكارنا ترد إلينا من مصدر مستقل عنا وماذا عساه أن يكون هذا المصدر إن لم يكن هو « الأشياء الخارجية » في نظرية لوك ؟ هنا يسلم ياركي بأن لأفكارنا عللا ولكن النظر إليها باعتبارها مسببة على نحو ما كان يعتقد لوك – فيما يرى ياركي – هو أمر لا داعي له ومستحيل على حد سواء لا داعي له ، لأننا نستطيع أن نفترض أن الله هو العلة التي تحدث أفكارنا فنستطيع أن نفترض أن الأفكار ترد إلى عقولنا على النحو الذي ترد به بترتيبها واطرادها المثيرين للعجاب ، أقول أنها ترد هكذا بإرادة الله مباشرة والواقع أنه من المستحيل – فيما يرى ياركي – أن تكون الأفكار مسببة على نحو آخر لأن « التسبب » معناه « أن تفعل » ، وليس هناك ما هو فعال حقاً سوى « إرادة » كائن عاقل .

لكن قد يعترض ثانياً بأنه إذا أنكرنا وجود « المادة » فماذا يكون مصير الفيزيكا ؟ واضح أنه محال أن نرفض مكتشفات نيوتن وزملائه باعتبارها مجرد أوهام لكن المادة في صورة الجزيئات أو « الجسيمات » هي على وجه التحديد تلك المادة التي كشفوا وأثبتوا لها ذلك العدد الكبير من الخواص فماذا يتبقى لقوانين الفيزيكا من موضوعات تصدق عليها إذا لم تكن هناك حقاً أجسام مادية ؟

كانت التأمّلات الأولى لباركلي فيما يتعلق بهذا الاعتراض أقرب الى المراهقة لكنه فيما بعد - وخاصة في كتابه « في الحركة » الذي نشر في عام ١٧٢١ - ابتكر اجابة بارعة تستوقف النظر ، وان كانت تتخذ اتجاها مضادا لهوى العصر على نحو لا يرجى لها معه قبول ، فلقد سبق باركلي كثيرا من فلاسفة العالم المعاصرين الى افكارهم حينما اجاب بأن النظريات العلمية لا تصدق على أى شئ على الاطلاق . نعم ، لا شك انها اذا كانت صحيحة فهي « تصدق » على عالم خبرتنا من حيث انها تمكننا من أن نتنبأ بمجرد ذلك العالم ، وأن نتحكم فيه كذلك الى حد ما لكن مهمة هذه القوانين لا تزيد على مهمة الوسائل التنبؤية فنظرية التكوين المسيحي للمادة - مثلا - تمكننا من التعبير الرياضى المضبوط الذى تتميز به الصيغ الرياضية وهو الذى يمكننا باستخدامه أن نحصل على تنبؤات قيمة لا تقدر ولكن ليس هناك ما يدعونا الى أن نفترض أن هناك جسيمات والجزئيات التى تقوم بها النظرية موجودة بالفعل . ان افترضنا أن هناك جسيمات من هذا القبيل ليس الا افتراضا مفيدا من الوجهة النظرية وعلينا أن نتمسك به طالما لنا فائدته ، لكن لا ينبغي لنا أن نعدّه حقيقة تقرر الواقع تقريرا حرفيا واذن ، فليس هناك ما يخشى منه على متابعة العلم نتيجة لمبادئ باركلي وليس على العالم الا أن يعترف بأنه لا يبحث فى « طبيعة الأشياء » وإنما يعمل على اتقان صيغة الوسائل التنبؤية .

ينبغي أن نذكر هنا أيضا أن باركلي قد خصص مقدمة كتابه « الأصول » لبحث فى اللغة ، لأنه كان يعتقد أن أخطاء المفكرين السابقين وخاصة لوك إنما ترجع فى جانب من جوانبها الى الغموض اللغوى . وفى ذلك الفصل يفسر باركلي تعبيرات لوك الغامضة تفسيرا أقرب الى التجنى اذ يفسرها دائما بأبعد معانيها عن القبول وأكثرها تعرضا للتجريح ، لكن اصراره على أن ماهية اللغة تكمن فى استخدامها وعلى وجوب فهم التعبيرات اللغوية فهما مستمدا من استخدامها بالفعل فى سياقات محددة ، يجعل هذا الفصل من أصل وأشد اضافاته فى ميدان الفلسفة تأثيرا .

ويمكننا أن نذكر مؤلفين من مؤلفات باركلي الأخيرة بايجاز فكتاب « السيفرون » (أو الفيلسوف الصغير) مؤلف مطول اتخذ شكل المحاوره ، وفيه يناصر باركلي المبادئ الأورثوذكسية الانجليكانية ضد شتى الأنماط التى كانت شائعة من « التفكير الحر » ومذهب المؤلهة . لكن يعيب الكتاب على الرغم مما فيه من براعة ما يعيب العرف (الدينى) من اصطناع وليس له من أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر بعد أن ماتت المنازعات التى دعت الى تأليفه ، أما مؤلف باركلي الأخير فقد كان كتاب « سيريس » وهو مؤلف غريب الى حد بعيد وفيه نجد عرضا لجانب من آرائه المبكرة ، يتخبط فيه باركلي

على نحو غير مألوف وهو عرض ثقيل غاية الثقل مصطبغ بصيغة التأمل ،
يتمهى به الى بحث في فضائل ماء القطران وهو دواء عمل باركلي على شيوخ
استعماله وجاهد في سنواته الأخيرة على ترويجه بحماسة غريبة .

وقد قضت مؤلفات باركلي الرئيسية وقتنا طويلا قبل أن تحدث أى
تأثير في الفلسفة ، على الرغم من أن كتابه الأول في الرؤية ذلك الكتاب
ذو المجال المحدود ، قد نال حظا لا بأس به من الشهرة وقد كانت انتقاداته
للكوة قوية في أغلب الأحوال ولقيت استقبالا حسنا وكان انتقاله الى مبدئه
الخاص المجهج القائل بعالم غير مادي متمركز حول الله عالم « وجوده »
هو كونه « مدركا » (هو عالم موجود لأنه مدرك) وفيه يتصور باركلي
الكائنات البشرية في حوار مباشر مع العقل الإلهي - أقول كان هذا الانتقال
انتصارا يتصف بالبراعة على أقل تقدير لكن هذا المبدأ كان من الخروج
على المألوف بحيث لم يؤخذ مأخذ الجد فكون باركلي قد استطاع - بقدر
ما يتعلق الأمر بالخبرة الفعلية - أن يصور مبدئه على أنه مطابع لآراء
العامة المألوفة لم يكن كافيا - كما يشعر الناس بحق - لأن يجعل مبدئه
هو نفسه رأى العامة بالفعل ، فلم يرحب باركلي باعتباره نصير الإدراك
الفطري السليم ، بل أن نقده للوك قد فقد كثيرا من تأثيره ، لأنه بدا وكأنه
يؤدى على نحو مباشر الى موقف أمعن في الخطأ من موقف لوك . أما فلسفة
العلم عنده فقد كانت عندئذ أقل قبولا بكثير مما كان يقدر لها لو أنها
عرضت في أيامنا هذه فقد كان من المسلم به تسليما عاما في ذلك الوقت
أن النظريات الفيزيائية ليست غير امتداد للملاحظة العادية وانها تطلعن
على حقائق من نفس النوع الذى تطلعن عليه الخبرة العادية ، أما اليوم فقد
أصبح من المسير أن نعتقه ذلك لكن لعل الناس قد شعروا - وكانوا
محققين كل الحق فيما يتصل بحالة باركلي بالذات - أن انكار ذلك هو
بمشابة محاولة مقنعة لتقويض مكانة عالم فيزيقا . وليس هناك أدنى ريب
في أن باركلي كان يقصد الى ذلك لكن كان من سوء حظه أنه نفر من
« النظرية العلمية الى العالم » حينما كانت هذه النظرة في أوج سطوتها .

أما طالب الفلسفة المادى الذى يدرس باركلي في الوقت الحاضر ،
فاغلب الظن أنه يعدد باركلي راقد المذهب الظواهر ومن المؤكد أن من بين
جوانب فلسفته اعتقاده ان الأشياء المادية ليست سوى - أو يمكن أن ترد
أو تحلل الى - فئات أو مجموعات من الأفكار على حد تعبيره أو من المعطيات
الحسية على حد تعبير من جاؤا بعده ، زد على ذلك أن هذه الفكرة كانت هي
الرد الكلاسي على نظريات الإدراك « غير المباشر » كما شرحها لوك في
صورته الكلاسيكية ، الا أننا لا ينبغي أن ننسى أن باركلي - على خلاف
المحدثين الذين جاؤا بعده - لم يكن ينصرف الى تحليل فلسفى محايد بارد ،

فقد كانت نزعتها الظاهرية بين يديه دعوى أونتولوجية في أساسها ، ذلك أنه كان يود عن رغبة أصيلة أن ينكر وجود المادة وأن ينكر أن هناك أشياء مادية حقا ، والحقيقة أنه كان سعيدا بأن يؤمن بأن الرأي العادى يمكن أن يحلل على ذلك النحو ، بحيث يتفق مع نظريته الأونتولوجية واعتقد أنهما (أى الرأي العادى ونظريته الأونتولوجية) « ينبغي أن يفهما على أنهما متفقان ، إلا أنه كان على وعى بأنه ميتافيزيقى وليس مجرد فيلسوف تحليلى وكان يقصد عامدا إلى أن يكون كذلك على خلاف لوك ، الذى كاد ألا يفتن إلى أنه فيلسوف ميتافيزيقى وليس مجرد فيلسوف تحليلى* .

لقد لاحظنا فيما تقدم أن المحاولة البارة التى أراد بها باركل توحيد الميتافيزيقا مع الإدراك الفطرى السليم ، قد انتهت إلى نتيجة فلسفية مزعرة* . ولعل هذا يرجع إلى استخدامه كلمة « فكرة » على ذلك النحو الذى أخذه عن لوك فاستخدام باركل لهذه الكلمة « كاستخدام لوك لها » لا يتصف بازدواج المعنى ، بقدر ما هو استخدام غير محدد تحديدا كاذبا فهو حينما يود أن يبرز جانب الإدراك الفطرى السليم في مذهبه يؤكد أنه يعنى بكلمة « فكرة » الأشياء التى ندركها بالحس ، لكنه حينما يتحدث باعتباره فيلسوفا أونتولوجيا فيقرر أن « وجود الشيء هو كونه » مدركا* . وأن المادة غير موجودة فهو عندئذ يؤكد أن الأفكار لا توجد « إلا فى العقل »* . من هنا يبين أننا لو محصنا استخدامه لهذه الكلمة على نحو أدق واضفينا عليها مزيدا من التحديد ، لما فقدت نظريته كثيرا من قوليتها بقدر ما يصبح من المحال تقريبا بسطها ؛ فهى مزعرة بقدر ما هى على أساس مائع فى هذه النقطة الرئيسية* .

المحاورات

ظهرت المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلانوس عام ١٧١٣ وأعيد طبعها عام ١٧٢٥ . وقد طبعت المحاورات ضمن مؤلفات باركلي الأخرى في طبعة « فريزر » ، في مطبعة كلاريندون باكسفورد ونشرت عام ١٨٧٢ في أربعة أجزاء وأعيدت هذه الطبعة مرة أخرى عام ١٩٠١ وظهرت في أربعة أجزاء وهي لنفس الناشر ثم طبعت طبعة ثالثة ظهرت في ثلاثة أجزاء وتحتوي فقط على الكتب التي ظهرت في حياة باركلي وقد أخرج هذه الطبعة « سامبسون » عام ١٨٩٧ وتحتوي على مقدمة عن تاريخ حياة الفيلسوف كتبها « بالفور » ، وظهرت طبعة رابعة للمحاورات ضمن مؤلفات باركلي في طبعة جديدة هي طبعة « لوس وجيسون » ظهر الجزء الأول منها في لندن عند الناشر نلسن عام ١٩٤٦ والثاني عام ١٩٤٩ والثالث عام ١٩٥٠ والرابع عام ١٩٥١ وظهرت كذلك طبعتان فرنسيتان للمحاورات على حدة ، نشر الأولى « لي مير » والثانية « لي روا » في مجموعة مختارة من مؤلفات باركلي .

عنوان المحاورات :

يقرأ الكتاب من عنوانه وللمحاورات عنوانان : عنوان رئيسي وعنوان فرعي اذا نحن المنا بهما ، فسيتضح لنا على الفور موضوع الكتاب .

أما العنوان الرئيسي فهو كما نعلم « المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس » وهيلاس وفيلونوس اسمان لشخصين وهميين اختارهما باركلي بعناية ، لأن الاسم الأول وهو « هيلاس » مشتق من الكلمة اليونانية « هوليه » وهي الهيولا أو المادة وبهذا سيكون هيلاس مرادفاً للفيلسوف المادى الذى يذاع عن وجود المادة ويمثل وجهة النظر المضادة لفلسفة باركلي . أما وجهة نظر باركلي فقد جعل فيلونوس يعبر عنها وفيلونوس اشتق باركلي اسمه من المقطع الأول للكلمة « فيلوسوفيا » ، ومعناها فلسفة أو محبة الحكمة ، وسيكون فيلونوس بهذا هو الناطق بلسان باركلي المعبر عن وجهة نظر اللامادية . والكتاب ، كما هو واضح من عنوانه ، «محاورات» أى أنه كتب على طريقة الحوار وهو أول كتاب يختار باركلي فيه هذه الطريقة للتعبير عن أفكاره الفلسفية . وطريقة الحوار هي الطريقة

الأفلاطونية في التأليف كما نعلم لكن اختيار باركلي لها في هذا الكتاب لا يعني مطلقاً تأثره بأفلاطون في فلسفته ، أما تأثره به فقد بدأ في كتاب آخر ألفه باركلي بعد ١٩ عاماً من تأليفه المحاورات واختار فيه طريقة الحوار الأفلاطوني كذلك ونعني به كتاب « السيفرون أو الفيلسوف الصغير » . في هذا الكتاب يتجاوز تأثر باركلي بأفلاطون مجرد الشكل ليصبح تأثراً بالفلسفة الأفلاطونية نفسها وقد ظهرت المحاورات الثلاث بعد كتاب « المبادئ » بأعوام ثلاثة وفي هذه الأعوام الثلاثة كان قد تسنى لباركلي أن يجمع كل الاعتراضات التي أثارها النقاد حول مذهبه في الصورة التي ظهر بها في المبادئ ، وتسنى له أن يصوغها في صورة اعتراضات من هيلاس في كتاب المحاورات ، بحيث نستطيع أن ننظر إلى المحاورات من هذه الناحية على أنها أهم من كتاب المبادئ وأوفى منه في توضيح فكر الفيلسوف ، هذا فضلاً عن أن طريقة الحوار في التأليف الفلسفي تمتاز عن طريقة العرض التقليدي للمذهب بسهولة وبمخاطبتها للجماهير .

وللمحاورات ، بالإضافة إلى عنوانها الرئيسي عنوان آخر فرعي وضعه باركلي تحت العنوان الأول على النحو التالي : « المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس - الغرض منها ببساطة هو البرهنة على حقيقة المعرفة الانسانية وكما لها وعلى طبيعة النفس اللاجسمانية وعلى العناية المباشرة للالهية ، وذلك لدحض آراء الشكاك والملاحدة وكذلك من أجل رسم منهج يجعل العلم أكثر سهولة ونفعاً واختزالاً » .

وهذا العنوان الفرعي يلخص الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي تناولتها المحاورات وهي : البحث في المعرفة الانسانية - البحث في النفس وطبيعتها الروحانية - والبحث في العناية الالهية ووجودها المباشر بيننا ، وسنشير الآن إلى وجهة نظر باركلي في كل من هذه الموضوعات ، إذ أن المامنا بها سيجعلنا نحيط بموضوع الكتاب وسنعرف من خلال عرضنا لها أن باركلي كان يعتقد أن مذهبه اللامادي هو خير ما يمكن أن يقف في وجه المذهب الشكي والمذهب الإلحادي معاً . أما ما ذكره باركلي بعد ذلك في العنوان الفرعي من أنه كان يرمي أيضاً من وراء كتابه المحاورات إلى « رسم منهج في العلوم يجعلها أكثر سهولة ونفعاً واختزالاً » فنلاحظ أننا لا نلتقي في المحاورات بمنهج تفصيلي في بحث العلوم ، على نحو ما نجد مثلاً عند ديكارت في كتاب « المقال في المنهج » الذي كتبه « لحسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم » وأغلب الظن أن باركلي لم يذكر المنهج في العنوان الفرعي إلا مجرد الجري وراء فلاسفة المنهج من القرنين (السادس عشر والسابع عشر) ، ولكنه قد يكون قصد إلى المنهج قصد غير مباشر فاعتقاده بأن المادة تنحل في نهاية الأمر إلى مجموعة من

الاحساسات الذاتية وبأنه لا وجود لجوهر مادي وراء هذه الاحساسات ، ومن شأنه أن يوفر على العلماء مجهودا هائلا في البحث عن طبائع خفية مستورة وهو بحث لا طائل تحته . وأيا ما يكون الأمر ، فسنتكفى الآن بعرض سريع لوجهة نظر باركلي حول كل من هذه الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي اشتمل عليها العنوان الفرعي للمحاورات مستعينين في هذا ببعض النصوص والمقتبسة من المحاورات .

المعرفة الإنسانية :

يقول الفلاسفة ان هناك جوهرًا ماديًا قائمًا خارج الذهن يسمى « المادة » وأنه يختلف في طبيعته عن مجموعة الاحساسات الذاتية التي تستطيع حواسنا أن تدركها من الأشياء ساعة ادراكنا لها ، لكن باركلي يعتقد أن ما يسمونه بالمادة ليس الا هذه الاحساسات وأنه لا شيء وراءها يكون مقوما لها ، بل ويعتقد أن هذا الذي ينادى به الفلاسفة منافس لما يمتلئ به رجل الشوارع بشأن المادة فيقول مثلا على لسان فيلونوس : « سئل البستاني لم يعتقد بوجود شجرة الكريز أمامه في الحديقة ؟ وسينبتك أنه يعتقد بوجودها ، لأنه يراها ولمسها وفي كلمة واحدة ، لأنه يدركها بحواسه ثم سله بعد ذلك لم يعتقد أن شجرة البرتقال غير موجودة ؟ فسينبتك أنه يعتقد بعدم وجودها ، لأنه لا يدركها وعلى ذلك ، فإن الشيء الواقعي أو ما له وجود عنده هو ما يدركه بحواسه أما ما لا يدركه فيقول عنه انه غير موجود ، (المحاورات الثالثة) .

فالمادة عند باركلي مجموعة من الكيفيات المحسوسة التي يتوقف وجودها على ادراك حواسنا لها بمعنى أن وجودها ليس قائما في الخارج بل فينا . وفي المحاورات الأولى من المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس يقوم باركلي باستعراض خصائص المادة التي اصطلح على تسميتها بالخصائص الثانوية من حرارة وبرودة وطعوم وأصوات وألوان وينتهي الى أن هذه الكيفيات ما هي الا احساساتنا الذاتية ، وانها لا تختلف في طابعها الذاتي عن احساساتنا بالذلة والاليم ، ثم يستعرض بعد ذلك الخصائص الأخرى للمادة التي اصطلح على تسميتها بالخصائص الأولية والأساسية مثل الامتداد والشكل والصلابة والحركة ويقرر بصبردها ما سبق أن قرره في الخصائص الثانوية ، وذلك لأن الخصائص الأولية لا توجه الا مصاحبة للخصائص الثانوية ومتلبسة فما يجري على هذه لابد أن ينسحب على تلك فلا مجال بعد هذا لافتراض « موضوع » لكيفيات المادة تتقوم هذه الأخيرة به وهذا العرض لجميع خصائص المادة يستغرق المحاورات الأولى كلها تقريبا .

ولكن ينفي باركلي أى مبرر لوجود جوهر مادي يكون مقوماً للكيفيات نجده في نهاية المحاوراة الأولى وفي الثانية يتابع جميع الأقوال التي قال بها الماديون على لسان هيلاس ، ليثبتوا من ورائها أن المادة « شيء » ما وراء الاحساسات ثم يفندوها واحداً بعد الآخر على لسان فيلونوس . فالمادة ليست شيئاً ممثلاً تحت الكيفيات لأن من بين هذه الكيفيات الامتداد ، وسيكون معنى قولنا أن المادة تمثل امتداداً تحت الكيفيات ، أنها تمثل امتداداً تحت الامتداد الجديد الذي افترضناه يحتاج إلى امتداد آخر وهكذا إلى غير نهاية ، ولكن تكون نموذجاً لأفكارنا وصورنا ، لأن هذا النموذج الثابت غير المفكر لا يمكن أن يكون علة لأفكارنا وصورنا التي تنصف بالفاعلية والتعبير معا . وأخيراً ، فإن المادة لا يمكن أن تكون أداة أو « مناسبة » يستخدمها الله في تدبيره للكون لأن الله ليس في حاجة إلى أدوات أو مناسبات ليمارس تدبيره للكون من خلالها . ولأن افتراض هذه الأدوات من شأنه أن يحد القدرة الإلهية .

وينتهي فيلونوس بأن يقول لهيلاس : انني لا أفهم معنى لما تزعمه من أن المادة تقف تحت الخصائص وتقومها ويردف متهمك : « ربما يكون هذا على النحو الذي تقف به الأرجل تحت جسم الإنسان ؟ » .

فخلاصة رأى باركلي في المعرفة الإنسانية أن المادة التي قيل عنها أنها تمثل موضوعاً قائماً في الخارج تنتج ذواتنا إلى معرفته ، ليست في حقيقة الأمر إلا مجموعة من احساساتنا وانفعالاتنا الذاتية وأن الموضوع الحقيقي للمعرفة ليس شيئاً خارجياً ، بل هو ذواتنا واحساساتنا وهذا هو ما عبر عنه باركلي في مبدئه الشهير وهو : « الوجود ادراك » أو « وجود الشيء قائم في إدراكه » .

وكان من الطبيعي أن يساء فهم هذا المبدأ ، إذ يؤدي في ظاهره إلى إلغاء الوجود الواقعي المادي للأشياء . ويروى في هذا الصدد أن باركلي توجه في يوم عاصف مطير لزيارة أحد معاصريه وهو « سوفيت » وظل يقرع باب مضيقه دون جدوى لأن « سوفيت » أصر . بالرغم من سقوط الأمطار — على عدم فتح الباب له قائلاً : « إذا كانت أقواله صحيحة فلم يصر على قرع الباب ؟ ألا يستطيع أن يدخل إلى هنا والباب مقفل ؟ » مع أن باركلي لم يقصد مطلقاً إلغاء الوجود الواقعي للأشياء ولم يشك لحظة واحدة في واقعية الأشياء المادية وأسمى فهم مبدئه كذلك ، فظن أنه يؤدي إلى أن تصبح الذات خالقة لوجود الشيء مع أن الذات عند باركلي ليس من مهمتها خلق وجود الشيء أو الموضوع ، لأن الموضوع « معطى » أمام الذات وأن هذه الأخيرة تجده أمامها ولا تملك — حتى لو أرادت — أن تمنع عن إدراكه ، وذلك لأن الإنسان — كما يقول باركلي في المحاوراة الأولى — « يشعر

بأنه حر في أن يقطف هذه الزهرة ، وبأن يقربها من أنفه ليشمها لكنه لا يشعر بحرية شتمها ، لأنه لا يملك الامتناع عن شمها ، وما ذلك إلا لأن الذات منفصلة بما يقدمه أمامها العقل الامتناعي من شتى الموضوعات ولأن القوة الفعالة في عملية الإدراك عند باركلي ليست المادة وليست الفردية ، بل هي بالأحرى العقل الامتناعي أو الله الذي يملك وحده أمر بسط هذه الأشياء المادية أمام الذات الفردية لتدركها ، كما يملك أمر منعها عن ادراكها .

إن كل ما قصد إليه باركلي من وراء مبدئه القائل بأن الوجود ادراك ، أنه لا معنى لقولنا إن شيئاً ما موجود دون أن يكون هذا الشيء ملموساً أو مسسوعاً أو مرئياً . الخ وإن الحكم بوجود شيء يتضمن في الوقت نفسه الحكم بادراكه - على الأقل - الحكم بقابليته للدراك بواسطة عقل ما لأي شخص مدرك أو قادر على الإدراك ، أي أن غاية ما أراد به باركلي هو تقرير علاقة بين الذات والشيء علاقة حضور أو عدم غياب من جانب الذات في اللحظة التي تقرر فيها أن ثمة شيئاً ما موجوداً وهو أمر لا غبار عليه إطلاقاً ويتفق مع ما نقول به اليوم حول ذاتية الإدراك في الأدب والعلم على السواء .

النفس الانسانية :

إذا كان باركلي قد ألغى وجود الجوهر المادي (دون أن يؤدي هذا إلى إلغاء الوجود الواقعي للمادة في معناها الشائع كما قدمنا) ، فقد وقف من النفس الانسانية موقفاً مختلفاً ، لأنه تصورهما على أنها جوهر مقوم للاحاساسات المتفرقة التي تتعاقب عليها وهو في هذا يختلف عن ديفيد هيوم الذي نظر إلى النفس على أنها ليست شيئاً آخر إلا هذه الاحساسات المتفرقة . وإذا كان باركلي قد حصر المعرفة الانسانية للمادة في ضرب واحد من المعرفة هو المعرفة الحسية ، على نحو ما رأينا ، أو اهتم في ميدان المادة بهذا اللون من المعرفة على حساب المعرفة العقلية - على عكس فيلسوف عقلي مثل كانط الذي اتجه إلى إرجاع المادة لحظيرة الذات العاقلة بمقولاتها المختلفة - فقد رأى أن معرفة الإنسان لنفسه تتم عن طريق ضرب آخر من المعرفة أطلق عليه اسم اللمحة العقلية ويقصد بها باركلي لونها من الحدس العقلي التي تصدر عنه . وقد عرض لرأيه هذا حول النفس الانسانية وطبيعتها اللاجسمانية وطريقة ادراكنا لها في المحاوراة الثالثة .

العناية الالهية :

خشى باركلي أن يؤدي قوله بأن وجود الأشياء مرتبط بادراكها إلى أن يصبح هذا الوجود وهمياً خيالياً ، وذلك لأنه قد يؤول على أنه موجود

مرهون بلحظة الإدراك موقوف بها يتلاشى عندما يتوقف الإنسان عن الإدراك، أو عندما يشيح بوجهه عن الموضوع المدرك وفي هذه الحالة سيصبح من العسير علينا أن نفرق بين موضوعات الحس وموضوعات الخيلة، لأن هذه الأخيرة من اختراعات الذات وموقوفة هي الأخرى بلحظة التخيل ومن أجل أن يبعد هذا الظن عن الأذهان، ذهب إلى أن الأشياء في الوقت الذي تكون غير مدركة بالذات الفردية أو بالعقل البشري المتناهي، تكون قائمة في عقل آخر أكثر شمولاً منه هو العقل اللامتناهي ولذلك، فإن الأشياء المادية الواقعية حاصلة عند باركلي على وجود دائم مستمر وذلك بفضل قيامها في العقل الإلهي، الأمر الذي يؤدي في الوقت نفسه إلى أن يصبح الوجود الدائم الواقعي للأشياء على نحو ما نشاهدها في الكون دليلاً - عند باركلي - على وجود الله . والحق أن نقطة الخلاف بين باركلي والماديين قائمة في هذا الموضع بالذات أي أنها ليست قائمة خلافاً لما هو شائع - في أنه ألغى وجود المادة بينما اعترفوا هم بوجودها، إذ أننا رأينا أن كلا من باركلي والماديين قد اعترف بوجود المادة، بل قائمة بالأحرى في أن باركلي قد قرر أن الوجود الدائم الواقعي للأشياء راجع إلى وجود الله أو عقل الهي يحيط بها، بينما قرر الماديون أن المادة حاصلة على وجودها الدائم الواقعي من ذاتها وأنها ليست في حاجة إلى عقل الهي يضمن لوجودها الاستمرار، هذا بالإضافة إلى أن الماديين قد ذهبوا إلى أن المادة ليست مستقلة في وجودها عن العقل الإلهي فقط، بل هي مستقلة كذلك عن عقول البشر جميعهم واعتقاد الماديين هذا - فضلاً عن أنه يكشف عن الجاهل الصريح - فهو يؤدي في نظر باركلي إلى الشك، وذلك لأنه قائم على الاعتقاد بوجود شيء لا قبل لي بمعرفته يتضمن حكيم : الحكم بوجود شيء والحكم بجعل بهذا الشيء وهذا هو الشك بعينه أما موقف باركلي فهو على النقيض من هذا، لأن ارتباط وجود الأشياء عنده يعقل ما - سواء أكان هذا العقل البشري أو العقل الإلهي - مشبع باليقين ويقوم على الاعتقاد بأن في وسع العقل البشري أن يحصل على المعرفة .

ووجود الأشياء في العقل الإلهي عند باركلي يجب ألا نؤوله أي تأويل قائم على مبدأ « وحدة الوجود »، وعلينا كذلك أن نفرق بينه وبين قول ملبرانش في أن الأشياء موجودة في الله وأنها ندرك هذه الأشياء في الله فتكون معرفتنا بها من قبيل « الرؤية في الله » على نحو ما نجد ذلك عند ملبرانش (نقد باركلي ملبرانش في المحاوراة الثانية) . وذلك لأن كل ما قصد من ورائه باركلي في قوله هذا هو أن الإنسان يشعر بأنه ليس مصدراً للصور الحسية التي يدركها : « وذلك لأنني عندما أفتح عيني أو أذني جيداً وبقا يحلو لي فلا أستطيع أن أحدد أي نوع من الصور سيؤثر في . فلا بد أن تكون الأشياء قائمة في عقل آخر وهذا العقل يريد

أن يعرضها على ... واستخلص من هذا كله أنه ثمة عقلا تصدر عنه مختلف الأحاسيس التي أشعر بها « المحاور الثانية » هذا فضلا عن أن العقل الإلهي عند باركلي هو مصدر وحدة الأشياء وهويتها ومصدر كل ما نشاهده في العالم من تماسك ونظام .

★ ★ ★

وبعد ، فما هو الحكم الذي نستطيع أن نخرج به بعد قراءتنا لخطوط الرئيسية للمذهب اللامادي كما بدت من خلال عرضنا السابق لموضوعات كتاب المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس ، وهو أهم كتبه على الإطلاق ومن أهم ما أضافته الإنسانية إلى تراثها الفكري عبر تاريخها الطويل . نريد أن نعرف إلى أي حد كانت اللامادية عند باركلي مذهباً مثالياً على الرغم من أن الإنسانية لم تقف كثيراً عند التفرقة بين اللامادية والمثالية واقترن اسم باركلي عندهما بأنه واضح أسس المادية المثالية معاً ؟ فالمثالية هي المذهب الذي يرجع الوجود إلى الفكر ويلغى المادة لحساب الذات وقد نقد باركلي وجود الجوهر المادي فالفناء ، وربط وجود الأشياء بأدراك ، ونظر إلى كميّات المادة على أنها تأثيرات ذاتية وكل هذا يوحى - وقد أوحى بالفعل إلى الكثيرين - بأن باركلي فيلسوف مثالي ، لكننا إذا نظرنا نظرة انصاف في فلسفة باركلي وجدنا أنه لم يقصد من وراء نقده للجوهر المادي الفناء وجود المادة ، بل قصد فقط حضور الذات في عملية الإدراك وجدنا أيضاً أن الكلمة الأخيرة في عملية الإدراك عنده ليست للذات المدركة ، لأن هذه الذات ليست هي التي تخلع الوجود على الأشياء ، بل تجد هذه الأشياء معطاة أمامها ولا تملك حتى الامتناع عن إدراكها . أما الكلمة الأخيرة في الإدراك فقد جعلها باركلي لصاحب الكلمة العليا لله جل شأنه ومن أجل هذا ، فإن اللامادية عند باركلي تبدو أمامنا على أنها مذهب روحاني ديني ، أكثر منها مذهباً مثالياً في نظرية المعرفة وفي هذه النظرة الروحية إلى الكون والمادة استحالَت الأشياء المادية - بعد أن جردت من وجودها الجوهرى الكثيف المقوم للصفات - إلى صور مدركة شفاقة حاضرة أمام الذات على نحو تعكس معه في غلالتها الرقيقة وجود الله وتكشف عن عنايته الدائمة بالكون . « فإله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .

لكن باركلي ، مع ذلك ، مسئول أمام الإنسانية عن تأويل مذهب تأويلاً مثالياً فاهتيامه بالمعرفة الحسية على حساب المعرفة العقلية في الإدراك أحال الشيء المدرك إلى مجرد تأثيرات ذاتية ، وترك الناس في شك من أقواله في واقعية الأشياء ، ثم إن اعتراف باركلي بواقعية الأشياء ألا يحل معه بنور الشك حول صدق مبدئه القائل بأن الإدراك ذاتي كله ؟ يبدو أن الإدراك ليس ذاتياً كله بدليل قول باركلي نفسه في أن الأشياء « معطاة »

أمام الشخص المدرك ويلتقى بها أمامه في لحظة الإدراك (وهو قول شديد الشبه بأقوال هوسرل في الإدراك) حقا ، ان باركلي جعل الله أو العقل اللامتناهي هو المصدر الوحيد لهذا « العطاء » في الإدراك ولكن أيا كان مصدره ، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى أن الإدراك ليس ذاتيا كله كما ذهب باركلي ، ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الإدراك ذاتي كله فما علاقة الإدراك بالوجود ؟ وإلى أي مدى نستطيع أن نزعم أن الإدراك ما دام ذاتيا فالوجود هو الآخر لابد أن يكون ذاتيا ؟ من الأفق أن نفرق بين الإدراك والوجود كما فعلت المدرسة الواقعية الجديدة (النيو ريباليزم) ، لأننا نشعر أثناء فعل الإدراك - حتى لو سلمنا بأنه ذاتي كله - بأن جزءا كبيرا أو صغيرا من وجود الشيء يقاومنا ويفرض نفسه علينا ، وذلك لأنه يتمتع دائرة خاصة هي دائرة الوجود ولا شك إن هذه الدائرة تتعدى دائرة الإدراك ومهما قيل في هذه الدائرة الأخيرة ، فإنها ستكون مستغرقة في دائرة الوجود ولن تتطابق معها أبدا وصدق « صمويل الكسندر » إذ يقول : « ان نظرية المعرفة لا تمثل الا فصلا واحدا من باب الوجود ... »

الرسائل الفلسفية
الكندي

٨٤٥-٢٨٦٦

الكندى من الاثنى عشر عبقريا الذين هم من الطراز الأول في الذكاء على رأى العالم الشهير (كاردانو) . وهو من أشهر فلاسفة الاسلام ومن الذين لهم فضل كبير على الفلسفة والرياضيات والفلك . وقد عرف في الشرق والغرب بمؤسس الفلسفة الاسلامية .

قال عنه ابن النديم : « انه فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم بأسرها ، وفيلسوف العرب . كان عالما بالطب والفلسفة والحساب والهندسة والمنطق والتجريم وتأليف اللحن وطبائع الأعداد . » واعترف بأكون Bacon بفضل له فقال :

« ان الكندى والحسن بن الهيثم في الصف الأول مع بطليموس » . وهو أول من حاز لقب فيلسوف الاسلام . اشتغل في الهندسة وألف فيها . وقد جعل الشهير زوردي الوصف الأول للكندى كونه مهندسا ، واعترف بذلك البيهقي أيضا فقال : « كان الكندى مهندسا خائضا غمرات العلم . » . وكان العلماء في القرن التاسع وما بعده يرجعون الى نظرياته ومؤلفاته عند القيام بأعمال بناءية كما حدث عند حفر الأتنية بين دجلة والفرات .

* * *

حياة الكندى

أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل ابن الأشعث بن قيس الكندى ، وهو أول فيلسوف في المسلمين والعرب ، ولذلك سمي بحق « فيلسوف العرب » . ذلك ان المباحث الفلسفية كانت في القرنين الأول والثاني للهجرة في أيدي النصاري من السريان الذين كان معظمهم أطباء استعان بهم الخلفاء في العلاج ، وحثوهم على نقل الطب والفلسفة ، الى أن شاركهم في النقل عن السريانية الكندى ، فكان أول فيلسوف عربي مسلم .

وقد اعتنق جده الأشعث الاسلام ، وكان من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وذهب الأشعث مع بعض السابقين من المسلمين الى

الكوفة واستقر بها . وكان والد الكندي اسحاق بن الصباح واليا على الكوفة في خلافة المهدي الرشيد حيث ولد يعقوب فيلسوفنا ، في اكبر الظن ، عام ١٨٥ هـ قبل وفاة الرشيد بعقد من الزمان .

تعلم الكندي في صباه ما يتعلمه أمثاله من المسلمين : فحفظ القرآن والنحو والأدب العربي وبعض الحساب ثم درس الفقه ، واطلع على علم الكلام . . . ذلك العلم الذي كان قد بدأ في الظهور ، ودار البحث فيه على المعتقدات الدينية . ولكن يبدو أنه كان أكثر ميلا الى العلوم والفلسفة التي عكف عليها طول حياته ، وبخاصة بعد انتقاله الى بغداد ، فانصرف الى طلبها .

ومما لا ريب فيه أنه يعرف اللغة السريانية التي نقل منها ، وألف بها بعض الرسائل ، أما معرفته باللغة اليونانية فموضع شك . وكان يراجع بعض الترجمات ، مثل تاسوعات أفلوطين التي نقلها ابن ناعمة الحمصي وأصلح الكندي الترجمة . وهذا الكتاب يعرف في العربية باسم « الربوبية » أو « أتولوجيا » لأرسطو ، مع أنه لأفلوطين . وأدى هذا الخلط بين فلسفة أرسطو ومذهب أفلوطين الى كثير من الاضطراب عند الكندي .

وكان يترجم ويراجع ويخلص ، أو كما قال سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل في كتابه « طبقات الأطباء والحكماء » ، الذي نقل عنه القفطي ، انه « ترجم من كتب الفلسفة الكثير ، وأوضح منها المشكل ، ولخص المستصعب ، وبسط العويص » . وجعله ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء من حذائق المترجمين فقال : « حذائق المترجمين في الاسلام أربعة : حنين بن اسحاق ، ويعقوب بن اسحاق الكندي ، وثابت بن قرة الحراني ، وعمر بن فرخان الكندي » (٣٨) .

واتصل ، وهو في بغداد ، بالمأمون والمتنصم بالله وابنه أحمد الذي كان يؤدبه ، وكتب اليه بعض رسائله . يقول ابن نباتة : « وكانت دولة المتنصم تتجمل به وبمصنفاته ، وهي كثيرة جدا ، وكان عظيم المنزلة كذلك عند المتوكل ، وكانت له مكتبة تحفل بالكثير من المصنفات حتى سميت « بالكندية » ، وتحوى شتى الفنون ، وبخاصة الهندسة والنجوم . وحسده بعض معاصريه ، ودرسوا له عند المتوكل ، وأقتنوه بالاستيلاء على المكتبة » . وذكره الجاحظ في كتاب البخل ، ورسم له صورة « كاريكاتورية » تبين أنه كان شديد البخل ، وشاعت عنه هذه الصورة ورسخت مع التاريخ .

ويروى القفطي قصة ان صحت فانها تدل على رسوخ قدمه في الطب ، خلاصتها ان تاجرا غنيا كان يعيش الى جوار الكندي ، ولكنه كان

كثير الازدراء به والطمع عليه ، مدمننا تمكيره والاغراء به ، فعرضت لابنه
سكتة فجأة • ودعا التاجر أشهر أطباء بغداد لعلاج فمجنوا ••• الى أن
قيل له : « أنت في جوار فيلسوف زمانه • وأعلم الناس بعلاج هذه العلة •
فلو قصدته لوجدت عنده ما تحب » • وقد عالجه الكندي بالموسيقا حتى
شفى •

★ ★ ★

الكندي المؤلف

كان الكندي غزير التأليف ، وقد وصف الشهرزودي مقدارها
بقوله : ان فهرست كتبه يزيد على دست كاغد ، أي اثنتي عشرة ورقة •
وليس هذا القدر ببستغرب ، لان ثبت مؤلفاته التي أوردها ابن النديم
يبلغ ٢٤٩ كتابا ، موزعة على ١٧ نوعا • غير أن كثيرا من هذه المؤلفات
تناولتها يد الضياع ، فلم يبق لدينا الا بضعة وخمسون كتابا ، طبع منها
بالفعل أربعون ، ولا يزال الباقي مخطوطا •

ولا ينبغي أن يروى هذا العدد الوفير ، لأن معظم هذه الكتب أشبه
برسائل صغيرة الحجم ، لا يتجاوز عدد صفحات بعضها عشر صفحات •

ولا يمكن تصوير الكندي المؤلف تصويرا دقيقا الا اذا توافرت
بين أيدينا سائر مؤلفاته ، حتى يتسنى معرفة ما كتبه منها في صدر
حياته وما دونه في آخر عمره وهو يودع الدنيا ، وعندئذ تتمكن من معرفة
تطور فكره ، وانتقاله من مرحلة الترجمة والتقليد بالأصل الأجنبى الى
مرتبة الفيلسوف على الحقيقة الذي يدل بشرة تفكيره •

ومع ذلك ، ففي الذي نشر ما ينفي لمعرفة طريقة فيلسوفنا في التأليف
والكشف عن أسلوبه •

ونحن نرى من النظر الى المطبوع (٣٩) من كتبه أنها موجهة
اما للخليفة المعتصم ، واما لابنه أحمد الذي كان مؤدبا له ، واما لأحد
أخوانه من العلماء ، واما لأحد تلاميذه • لذلك اتسمت كلها باستهلال
معين ينم عن طابع خاص بالكندي ، وتشتمل كل ديباجة على أمور ثلاثة :
دعاء لطالب السؤال بالتوفيق ، وتلخيص لسؤاله يمكن أن يعد عنوان
الرسالة ، ومنهج للبحث والتأليف •

انه دعاء الى الله بالتوفيق لطالب المعرفة ، لأن التأييد والتوفيق
والعون من الله تعالى ، خالق كل شيء ، والمبدع المدير الفاعل القادر •
ويقع هذا الدعاء في بداية الديباجة كما يجيء في ختامها ، ولا تخلو منه

أية رسالة من رسائله مما يتم عن تأصل الروح الإسلامية في قلب الكندي، وعلى عقيدته التي تؤمن بها ويخلص لها ويدعو إليها من حيث صلة الله بأعمال الإنسان . إن الدارس لمؤلفات الكندي يستطيع من مجرد فحص الديباجة أن يقطع بصحة نسبة الكتاب إلى الكندي ، ومعرفة الذي وجهت إليه الرسالة من جهة أخرى ، فهو الخليفة أم ابنه أم أحد الأصدقاء أم أحد التلاميذ .

إن أقدم ثبت لمؤلفات الكندي هو ذلك الذي أورده ابن النديم ، وعنه أخذ القفطي وابن أبي أصيبعة . وقد رتبها ابن النديم تحت سبعة عشر صنفا ، أولها كتبه الفلسفية وآخرها الأنواعيات . ويبلغ عدد مؤلفاته بحسب ابن النديم ٢٤١ ، وبحسب القفطي ، وبحسب ابن أبي أصيبعة ٢٨١ . وسنورد اثباتا للفائدة ثبت صاحب الفهرست بغير تعليق . ومن شاء الوقوف على كتب الكندي المنسوبة إليه ، فليرجع إلى البحث الذي نشره الأب مكارثي سنة ١٦٩٢ ، وفيه أورد المصنفات المطبوعة والمخطوطة والمترجمة . وهو بحث أولى نافع يعد أساسا صائحا لمتابعة البحث ، وبخاصة لأنه ذكر المكتبات التي توجد فيها مخطوطات الكندي .

كتبه الفلسفية :

- ١ - كتاب الفلسفة الأولى فيعيا دون (كذا بالأصل والصواب) الطبيعيات والتوحيد (٤٠) .
- ٢ - كتاب الفلسفة الداخلية والمسائل المنطقية والمعتصاة وما فوق الطبيعيات .
- ٣ - كتاب رسالته في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعد الرياضيات .
- ٤ - كتاب الحث على تعلم الفلسفة .
- ٥ - كتاب ترتيب كتب أرسطو طاليس .
- ٦ - كتاب في قصد أرسطو طاليس في المعقولات أياها قصدا والموضوعة لها .
- ٧ - كتاب مائية العلم وأقسامه .
- ٨ - كتاب أقسام العلم الأنسي .
- ٩ - كتاب رسالته الكبرى في مقياسه العلمي .
- ١٠ - كتاب رسالته بإيجاز في مقياسه العلمي .
- ١١ - كتاب في أن أفعال الباري جل اسمه كلها عدل لا جور فيها .

- ١٢ - كتاب في مائية الشيء الذي لا نهاية له وبإى نوع يقال الذى لا نهاية له .
- ١٣ - كتاب رسالته في الابانة انه لا يمكن أن يكون جرم العالم بلا نهاية وإن ذلك انما هو فى القوة .
- ١٤ - كتاب فى الفاعلة والمفعلة من الطبيعيات الأولى .
- ١٥ - كتاب فى عبارات الجوا مع الفكرية .
- ١٦ - كتاب مسائل سئل عنها فى منفعة الرياضيات .
- ١٧ - كتاب فى بحث قول المدعى ان الأشياء الطبيعية تفعل فعلا واحدا بإيجاز الخلقة .
- ١٨ - كتاب فى أوائل الأشياء المسوسة .
- ١٩ - رسالته فى الترفق فى الصناعات .
- ٢٠ - رسالته فى رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء .
- ٢١ - رسالته فى قسمة القانون .
- ٢٢ - رسالته فى مائية العقل والابانة عنه .
- ٢ - كتبه المنطقية :
- ٢٣ - كتاب رسالته فى المدخل المنطقى باستيفاء القول فيه .
- ٢٤ - كتاب رسالته فى المدخل المنطقى باختصار وإيجاز .
- ٢٥ - كتاب رسالة فى المقولات العشر .
- ٢٦ - كتاب رسالته فى الابانة عن قول بطليموس فى أول كتابه المجسطى عن قول أرسطوطاليس فى اثنا لوطيقا .
- ٢٧ - كتاب رسالته فى الاحتراش من خدع السفسطائيين .
- ٢٨ - كتاب رسالته بإيجاز واختصار فى البرهان المنطقى .
- ٢٩ - كتاب رسالته فى الأصوات الخمسة .
- ٣٠ - كتاب رسالته فى سمع الكيان .
- ٣ - كتبه الحسابيات :
- ٣١ - كتاب رسالته فى عمل آلة مخروطة الجوامع .
- ٣٢ - كتاب رسالته فى المدخل الى الارشماطيقى خمس مقالات .

- ٣٣ - كتاب رسالته فى استعمال الحساب الهندى أربع مقالات .
- ٣٤ - كتاب رسالته فى الابانة عن الأعداد التى ذكرها فلاطن فى كتاب السياسة .
- ٣٥ - كتاب رسالته فى تأليف الأعداد .
- ٣٦ - كتاب رسالته فى التوحيد من جهة العدد .
- ٣٧ - كتاب رسالته فى استخراج الخبىء والضمير .
- ٣٨ - كتاب رسالته فى الزجر والفسال من جهة العدد .
- ٣٩ - كتاب رسالته فى الخطوط والضرب بعدد الشعير .
- ٤٠ - كتاب رسالته فى الكمية المضافة .
- ٤١ - كتاب رسالته فى النسب الزمانية .
- ٤٢ - كتاب رسالته فى الحيل العددية وعلم اضمماره .
- ٤ - كتبه الكريات :
- ٤٣ - كتاب رسالته فى أن العالم وكل ما فيه كرى الشكل .
- ٤٤ - كتاب رسالته فى الابانة عن أنه ليس شىء من العناصر الأولى والجرم الاقصى غير كرى .
- ٤٥ - كتاب رسالته فى الكرة أعظم الأشكال الجرمية والدائرة أعظم من الأشكال البسيطة .
- ٤٦ - كتاب رسالته فى أن سطح ماء البحر كروى .
- ٤٧ - كتاب رسالته فى تسطيح الكرة .
- ٤٨ - كتاب رسالته فى الكريات .
- ٤٩ - كتاب رسالته فى عمل السميت على كرة .
- ٥٠ - كتاب رسالته فى عمل الحلق الست واستعمالها .
- ٥ - كتبه الموسيقىات :
- ٥١ - كتاب رسالته الكبرى فى التأليف .
- ٥٢ - كتاب رسالته فى تأليف النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التأليف .

- ٥٣ - كتاب رسالته فى الايقاع .
- ٥٤ - كتاب رسالته فى المدخل الى صناعة الموسيقى .
- ٥٥ - كتاب رسالته فى خبر صناعة التأليف .
- ٥٦ - كتاب رسالته فى صناعة الشعر .
- ٥٧ - كتاب رسالته فى الأخبار عن صناعة الموسيقى .
- ٦ - كتبه الفجوميات :
- ٥٨ - كتاب رسالته فى ان رؤية الهلال لا تضبط بالحقيقة وانما القول فيها بالتقريب .
- ٥٩ - كتاب رسالته فى مسائل سئل عنها من احوال الكواكب .
- ٦٠ - كتاب رسالته فى جواب مسائل طبيعية فى كفيات نجومية .
- ٦١ - كتاب رسالته فى مطرح الشعاع .
- ٦٢ - كتاب رسالته فى الفصيلين .
- ٦٣ - كتاب رسالته فيما ينسب اليه كل بلد من البلدان الى برج من البروج الكوكب من الكواكب .
- ٦٤ - كتاب رسالته فيما سئل عنه من شرح ما عرض له الاختلاف فى صور المواليد .
- ٦٥ - كتاب رسالته فيما حكى من اعمار الناس فى الزمن القديم وخالقها فى هذا الزمن .
- ٦٦ - كتاب رسالته فى تصحيح عمل نمو دارات المواليد والهيلاج والكخداة .
- ٦٧ - كتاب رسالته فى ايضاح علة رجوع الكواكب .
- ٦٨ - كتاب رسالته فى الشعاعات .
- ٦٩ - كتاب رسالته فى سرعة ما يرى من حركة الكواكب اذا كانت فى الأفق وابطائها كلما علت .
- ٧٠ - كتاب رسالته فى الابانة عن الاختلاف الذى فى الأشخاص العالية .
- ٧١ - كتاب رسالته فى فصل ما بين التيسير وعمل الشعر .

- ٧٢ - كتاب رسالته فى علل الأوضاع النجومية .
- ٧٣ - كتاب رسالته المنسوبة الى الأشخاص العالية السمة سعادة ونحاسة .
- ٧٤ - كتاب رسالته فى علل القوى المنسوبة الى الأشخاص العالية الدالة على الطر (موجود باللاتينية ومطبوع ، مفقود فى العربية) .
- ٧٥ - كتاب رسالته فى علل أحداث الجو .
- ٧٦ - كتاب رسالته فى العلة التى لها يكون بعض المواضع لا تمطر .
- ٧ - كتيبه الهندسيات :
- ٧٧ - كتاب رسالته فى أغراض اقليدس .
- ٧٨ - كتاب رسالته فى اصلاح كتاب اقليدس .
- ٧٩ - كتاب رسالته فى اختلاف المناظر .
- ٨٠ - كتاب رسالته فيما نسب القدماء كل واحد من المجسمات الخمسة الى العناصر .
- ٨١ - كتاب رسالته فى تقريب قول ارشميدس فى قدر قطر الدائرة من محيطها .
- ٨٢ - كتاب رسالته فى تقريب وتر الدائرة .
- ٨٣ - كتاب رسالته فى عمل شكل الموسطين .
- ٨٤ - كتاب رسالته فى تقريب وتر التسع .
- ٨٥ - كتاب رسالته فى مساحة ايوان .
- ٨٦ - كتاب رسالته فى تقسيم المثلث والمربع وعملها .
- ٨٧ - كتاب رسالته فى كيفية عمل دائرة مساوية لسطح اسطوانة مفروضة .
- ٨٨ - كتاب رسالة فى شروق الكواكب وغروبها بالهندسة .
- ٨٩ - كتاب رسالته فى قسمة الدائرة ثلاثة اقسام .
- ٩٠ - كتاب رسالته فى اصلاح المقالة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من كتب اقليدس .
- ٩١ - كتاب رسالته فى البراهين المساحية لما يعرض من الحسابات وفلكية .

- ٩٢ - كتاب رسالته في تصحيح قول أرسطو في المطالع .
- ٩٣ - كتاب رسالته في اختلاف مناظر المرأة .
- ٩٤ - كتاب رسالته في صنعة الاسطرلاب بالهندسة .
- ٩٥ - كتاب رسالته في استخراج خط نصف النهار وسمت القبلة بالهندسة .
- ٩٦ - كتاب رسالته في عمل الرخامة بالهندسة .
- ٩٧ - كتاب رسالته في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة .
- ٩٨ - كتاب رسالته في السوانح .
- ٩٩ - كتاب رسالته في عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للأفق خير من غيرها .

٨ - كتبه الفلكية :

- ١٠٠ - كتاب في امتناع وجود مساحة الفلك الأقصى المدبر للأفلاك .
- ١٠١ - كتاب رسالته في ظاهريات الفلك .
- ١٠٢ - كتاب رسالته في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنه طبيعة خامسة .
- ١٠٣ - كتاب رسالته في العالم الأقصى .
- ١٠٤ - كتاب رسالته في سجود الجرم الأقصى لباريه .
- ١٠٥ - كتاب رسالته في الرد على المثانية في عشر المسائل في موضوعات الفلك .
- ١٠٦ - كتاب رسالته في الصور .
- ١٠٧ - كتاب رسالته في أنه لا يمكن أن يكون جرم العالم بلا نهاية .
- ١٠٨ - كتاب رسالته في المناظر الفلكية .
- ١٠٩ - كتاب رسالته في امتناع الجرم الأقصى من الاستحالة .
- ١١٠ - كتاب رسالته في صناعة بطليموس الفلكية .
- ١١١ - كتاب رسالته في تنامي جرم العالم .
- ١١٢ - كتاب رسالته في المعطيات .
- ١١٣ - كتاب رسالته في مائة الفلك واللون اللازوردى المحسوس من جهة السماء .
- ١١٤ - كتاب رسالته في مائة الجرم الخامل بطبائع الألوان من العناصر الأربعة .

١١٥ - كتاب رسالته في البرهان على الجسم السائر ومائية الأضواء والظلام .

٩ - كتبه الطبية :

- ١١٦ - كتاب رسالته في الطب البقراطي .
- ١١٧ - كتاب رسالته في الغذاء والدواء المهلك .
- ١١٨ - كتاب رسالته في الأبتحة المصلحة للجو من الأوباء .
- ١١٩ - كتاب رسالته في الأدوية المشفية من الروائح المؤذية .
- ١٢٠ - كتاب رسالته في كيفية اسهال الأدوية وانجذاب الأخلط .
- ١٢١ - كتاب رسالته في علة نفث الدم .
- ١٢٢ - كتاب رسالته في أشقية السموم .
- ١٢٣ - كتاب رسالته في تدبير الأصحاء .
- ١٢٤ - كتاب رسالته في بحارين الأمراض الحادة .
- ١٢٥ - كتاب رسالته في نفس العضو الرئيسي من الانسان والإبانة عن الألباب .
- ١٢٦ - كتاب رسالته في كيفية الدماغ .
- ١٢٧ - كتاب رسالته في علة الجذام وأشقيته .
- ١٢٨ - كتاب رسالته في عضلة الكلب والكلب .
- ١٢٩ - كتاب رسالته في الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت الفجأة .
- ١٣٠ - كتاب رسالته في وجع المعدة والبقرس .
- ١٣١ - كتاب رسالته الى رجل في علة شكاها اليه .
- ١٣٢ - كتاب رسالته في أقسام الحميات .
- ١٣٣ - كتاب رسالته في علاج الطحال الجاسي من الأعراض السوداوية .
- ١٣٤ - كتاب رسالته في أجساد الحيوان اذا فسدت .
- ١٣٥ - كتاب رسالته في قدر منفعة صناعة الطب .
- ١٣٦ - كتاب رسالته في صنعة أطعمة من غير عناصرها .
- ١٣٧ - كتاب رسالته في تغير الأطعمة .
- ١٠ - كتبه الاحكاميات :
- ١٣٨ - كتاب رسالته في تقدم المعرفة بالاستدلال بالأشخاص العالية على المسائل .

- ١٣٩ - كتاب رسالة الأولى والثانية والثالثة الى صناعة الأحكام بتقاسيم.
- ١٤٠ - كتاب رسالته في مدخل الأحكام على المسائل .
- ١٤١ - كتاب رسالته في المسائل .
- ١٤٢ - كتاب رسالته في دلائل التحسين في برج السرطان .
- ١٤٣ - كتاب رسالته في قدر منفعة الاختيارات .
- ١٤٤ - كتاب رسالته في قدر منفعة الأحكام ومن الرجل المسمى منجمًا باستحقاق .
- ١٤٥ - كتاب رسالته المختصرة في حدود المواليذ .
- ١٤٦ - كتاب رسالته في تحويل سنن المواليذ .
- ١٤٧ - كتاب رسالته في الاستدلال بالكسوفات على الحوادث .
- ١١ - **كتبه الجليليات :**
- ١٤٨ - كتاب رسالته في الرد على المنانية .
- ١٤٩ - كتاب رسالته في الرد على الثنوية .
- ١٥٠ - كتاب رسالته في الاحتراس من خدع السفسطائيين .
- ١٥١ - كتاب رسالته في نقض مسائل الملحدين .
- ١٥٢ - كتاب رسالته في تثبيت الرسل عليهم السلام .
- ١٥٣ - كتاب رسالته في الفاعل الحق الأول التام والفاعل الثاني بالمجاز .
- ١٥٤ - كتاب رسالته في الاستطاعة وزمان كونها .
- ١٥٥ - كتاب رسالته في الرد على من زعم أن للأجرام في هويتها في الجو توقفات .
- ١٥٦ - كتاب رسالته في بطلان قول من زعم أن جزءا لا يتجزأ .
- ١٥٧ - كتاب رسالته في أن الجسم في أول ابداعه لا ساكن ولا متحرك ظن باطل .
- ١٥٨ - كتاب رسالته في التوحيد بتفسيرات .
- ١٥٩ - كتاب رسالته في بطلان قول من زعم أن بين الحركة الطبيعية والعرضية سكونا .
- ١٦٠ - كتاب رسالته في جواهر الأجسام .
- ١٦١ - كتاب رسالته في أوائل الجسم .
- ١٦٢ - كتاب رسالته في افتراق الملل في التوحيد وأنهم مجمعون على التوحيد وكل قد خالف صاحبه .

- ١٦٣ - كتاب رسالته في التمجيد .
- ١٦٤ - كتاب رسالته في البرهان .

١٢ - كتبه النفسية :

- ١٦٥ - كتاب رسالته في أن النفس جوهر بسيط غير دائر مؤثر في الأجسام .
- ١٦٦ - كتاب رسالته في مائية الانسان والعضو الرئيسى منه .
- ١٦٧ - كتاب رسالته في خبر اجتماع الفلاسفة على الرموز العشيقة .
- ١٦٨ - كتاب رسالته فيما للنفس ذكره وهي في عالم العقل قبل كونها في عالم الحس .
- ١٦٩ - كتاب رسالته في علة النوم والرؤيا وما ترمز به النفس .

١٣ - كتبه السياسية :

- ١٧٠ - كتاب رسالته الكبرى في السياسة .
- ١٧١ - كتاب رسالته في تسهيل سبل الفضائل .
- ١٧٢ - كتاب رسالته في دفع الأحزان .
- ١٧٣ - كتاب رسالته في سياسة العامة .
- ١٧٤ - كتاب رسالته في الأخلاق .
- ١٧٥ - كتاب رسالته في التنبيه على الفضائل .
- ١٧٦ - كتاب رسالته في خبر فضيلة سقراط .
- ١٧٧ - كتاب رسالته في ألفاظ سقراط .
- ١٧٨ - كتاب رسالته في محاورة جرت بين سقراط وأرشيجانس .
- ١٧٩ - كتاب رسالته في خبر موت سقراط .
- ١٨٠ - كتاب رسالته فيما جرى بين سقراط والحرانيين .
- ١٨١ - كتاب رسالته في خبر العقل .

١٤ - كتبه الإحداثيات :

- ١٨٢ - كتاب رسالته في الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد في الكائنات الفاسدات .

١٨٣ - كتاب رسالته في العلة التي لها قيل ان النار والهواء والماء والأرض عناصر لجميع الكائنات الفاسدة وهي وغيرهما يستحيل بعضها الى بعض .

١٨٤ - كتاب رسالته في اختلاف الأزمنة التي تظهر فيها صور الكيفيات الأربع الأولى .

١٨٥ - كتاب رسالته في النسب الزمانية .

١٨٦ - كتاب رسالته في علة اختلاف أنواع السنة .

١٨٧ - كتاب رسالته في مائية الزمان والحين والدهر .

١٨٨ - كتاب رسالته في العلة التي لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب الأرض .

١٨٩ - كتاب رسالته في أحداث الجنو .

١٩٠ - كتاب رسالته في الأثر الذي يظهر في الجو ويسمى كوكبا .

١٩١ - كتاب رسالته في كوكب الذؤابة .

١٩٢ - كتاب رسالته في الكوكب الذي ظهر ورصده أياما حتى اضمحل .

١٩٣ - كتاب رسالته في علة البرد المسمى برد العجوز .

١٩٤ - كتاب رسالته في علة كون الضباب والأسباب المحدثة له في أوقاته .

١٩٥ - كتاب رسالته فيما رصد من الأثر العظيم في سنة اثنتين وعشرين ومائتين للهجرة .

١٥ - كتبه الأبعاديات :

١٩٦ - كتاب رسالته في أبعاد مسافات الأقاليم .

١٩٧ - كتاب رسالته في المساكن .

١٩٨ - كتاب رسالته المبكر في الربع المسكون .

١٩٩ - كتاب رسالته في أخبار أبعاد الأجرام .

٢٠٠ - كتاب رسالته في استخراج بعد مركز القمر من الأرض .

٢٠١ - كتاب رسالته في استخراج آلة عملها يستخرج لها أبعاد الأجرام .

٢٠٢ - كتاب رسالته في عمل آلة يعرف بها بعد المعاينات .

٢٠٣ - كتاب رسالته في معرفة أبعاد قلل الجبال .

١٦ - كتبه التفصيلية :

- ٢٠٤ - كتاب رسالته فى أسرار تقدمه المعرفة .
- ٢٠٥ - كتاب رسالته فى تقدمه المعرفة بالأحداث .
- ٢٠٦ - كتاب رسالته فى تقدمه الخبر .
- ٢٠٧ - كتاب رسالته فى تقدمه الأخبار .
- ٢٠٨ - كتاب رسالته فى تقدمه المعرفة فى الاستدلال بالأشخاص العلوية .

١٧ - كتبه الأنواعيات :

- ٢٠٩ - كتاب رسالته فى أنواع الجواهر الثمينة وغيرها .
- ٢١٠ - كتاب رسالته فى أنواع الحجارة .
- ٢١١ - كتاب رسالته فى تلويح الزجاج .
- ٢١٢ - كتاب رسالته فيما يصيغ فيعطى لونها .
- ٢١٣ - كتاب رسالته فى أنواع السيوف والحديد .
- ٢١٤ - كتاب رسالته فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا تنلهم ولا تكل .
- ٢١٥ - كتاب رسالته فى الطائر الانسى .
- ٢١٦ - كتاب رسالته فى تمويخ الحمام .
- ٢١٧ - كتاب رسالته فى الطرح على البيض .
- ٢١٨ - كتاب رسالته فى أنواع النحل وكرائمه .
- ٢١٩ - كتاب رسالته فى عمل القمم النباح .
- ٢٢٠ - كتاب رسالته فى العطر وأنواعه .
- ٢٢١ - كتاب رسالته فى كيمياء العطر .
- ٢٢٢ - كتاب رسالته فى صنعة أطعمة من غير عناصرها .
- ٢٢٣ - كتاب رسالته فى الأسماء المعماة .
- ٢٢٤ - كتاب رسالته فى التنبيه على خدع الكيمائيين .
- ٢٢٥ - كتاب رسالته فى أركان الحيل .
- ٢٢٦ - كتاب رسالته فى الكبيرة فى الأجرام الغائصة فى الماء .
- ٢٢٧ - كتاب رسالته فى الأثرين المحسوسين فى الماء .

- ٢٢٨ - كتاب رسالته في المد والجزر .
 ٢٢٩ - كتاب رسالته في الأجرام الهابطة .
 ٢٣٠ - كتاب رسالته في عمل المرايا الهابطة .
 ٢٣١ - كتاب رسالته في معيار المراكمة .
 ٢٣٢ - كتاب رسالته في المفظ وهي ثلاثة أجزاء أول وثان وثالث .
 ٢٣٣ - كتاب رسالته في الحشرات مصور عطاردي .
 ٢٣٤ - كتاب رسالته في علة حدوث الرياح في بطن الأرض المجدنة كثيرا من الزلازل والخسوف .
 ٢٣٥ - كتاب رسالته في جواب أربع عشر مسألة طبيعيات سأل عنه بعض اخوانه .
 ٢٣٦ - كتاب رسالته في جواب ثلاث مسائل سئل عنها .
 ٢٣٧ - كتاب رسالته في قصة المتفلسف بالسكوت .
 ٢٣٨ - كتاب رسالته في علة الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطر .
 ٢٣٩ - كتاب رسالته في بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخصصهم .
 ٢٤٠ - كتاب رسالته في الوفاء .
 ٢٤١ - كتاب رسالته في الإبانة أن الاختلاف الذي في الأشخاص العالية ليس علة الكيفيات الأولى كما هي علة ذلك في التي تحت الكون والقيسار .

★ ★ ★

لوردنا الميث كملنا ليتضح لنا تنوع مؤلفاته ووفرته وشمولها جميع أنواع المعرفة . ولستأ ندرى على التحقيق من الذي رتب هذا التصنيف الى سبعة عشر بابا ، غير أنه يلوح في أكبر الظن أنه من عمل ابن النديم نفسه الذي كان وراقا ، أي صاحب مكتبة كبيرة ، وألف الفهرست وصنف فيه أسماء المؤلفين في كل فن مع ذكر مصنفات كل واحد منهم مما كان يبيعه بالفعل ، ويوجد في مكتبته ، التي احتوت سائر ما كان متداولاً في زمانه من كتب . ولقد اعترف المتأخرون له بهذه المزية ، فاتخلوه مرجعا لسير الحكماء والأدياء والعلماء . وهذا صاحب لسان الميزان يقول في ترجمة الكندي ، انه : « كان واحد عصره في معرفة العلوم القديمة وصنف في المنطق والحساب والأرثماطيقى والموسيقا والنجوم . » وقده سرد ابن النديم في الفهرست أسماء تصانيفه فبلغت مائتين وبضعة وثلاثين تصنيفا .

فلسفة الكندي من خلال رسائله

ظهر من السريان من نقل أطرافاً من العلوم اليونانية التي كانت شائعة في العصر الهيلينستي والإسكندراني . غير أن الكندي تبحر في جميع العلوم ، وأحاط بجميع المعارف ، وأضاف إلى ذلك رأى الإسلام ، فكان بحق فيلسوف العرب ، الذي أدمج التراث الفلسفي اليوناني في الثقافة الإسلامية فكانت بذلك الفلسفة هي النظرة الشاملة التي تربط بين جميع العلوم . وهو الذي سن للعرب سبباً الاعتماد على العلوم ليتيم التفكير بعد ذلك ، كما هي الحال عند الفارابي وابن سينا وابن رشد ، الذين كانوا علماء أولاً ثم فلاسفة ثانياً .

والفلسفة عنده هي طلب الحق . وقد ذكر في رسالة الحدود والرسوم تعريفات كثيرة للفلسفة بحسب رأى القدماء من اليونانيين ، إلا أنه في رسائله إلى الملتصم بالله في الفلسفة الأولى يقول : « أن أعلى الصناعات الانسانية منزلة وأشرفها مرتبة ، صناعة الفلسفة التي حدها : علم الأشياء بحقائقها يقدر طاقة الانسان ، لأن غرض الفيلسوف في علمه اصابة الحق ، وفي عمله العمل بالحق . . وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى : أعنى علم الحق الأول الذي هو علة كل حق » .

واصطلاح « الحق » عند الكندي هو المحور الذي تدور عليه فلسفته . فالفلسفة تطلب حقائق الأشياء هذه الحقائق الثابتة الخالدة الأبدية المتعالية عن علم المحسوسات . « والحق الأول » هو الله ، وهذا هو الاصطلاح الذي يدل به على الله في هذه الرسالة ، حيث يقول : « وعلّة الوحدة في الموحّدات هو الحق الأول » . ويقول بعد ذلك : « فالواحد الحق اذن هو الأول المبدع المسك كل ما أبدع » .

فالنساية من الفلسفة معرفة الحق الأول ، المبدع . ولذلك كانت الالهيات - كما ذهب أرسطو من قبل - أشرف جزء من الفلسفة التي تسمى بالعلم الالهي . غير أن الكندي يفترق عن أرسطو الذي يجعل الله « المحرك الذي لا يتحرك » . أما اله الكندي فقد تأثر بالأفلاطونية المزوجة بالإسلام . . . فالقول بالواحد ، وبالأول مأخوذ من الأفلاطونية ، والقول بالابداع مستمد من الإسلام ، كما سنفصل ذلك فيما بعد .

وتنقسم الفلسفة قسمين : نظرية هي الطبيعيات والرياضيات وما بعد الطبيعة ، وعملية تشمل الأخلاق وتدير المنزل والسياسة . وينقل

ابن نباته عن الكندي أن « علم الفلسفة ثلاثة : فأولها العلم الرياضى فى التعليم وهو أوسطها فى الطبع ، والثانى علم الطبيعيات وهو أسفلها فى الطبع ، والثالث علم الربوبية وهو أعلاها فى الطبع » . وهذا الترتيب الذى يجعل الرياضيات أول العلوم الفلسفية فى التعليم ، هو الذى أثر عن بطليموس ، ونقله الكندي ، وشاع منذ ذلك الحين أن الرياضيات هى « التعليم الأول » وظل تعريف الفلسفة وتقسيمها على هذا النحو متبعاً بعد ذلك فى الفلسفة الإسلامية ، والفضل للكندى فى توجيهها هذه الوجهة .

والفلسفة الأولى هى علم « العلة لأولى » ، إذ جميع ياقى الفلسفة منطوقى عليها . والمنهج المتبع فى الفلسفة الأولى ، أو الميتافيزيقا ، هو منطق البرهان . وظل المنطق منهج الفلسفة وآلتها التى يستخدمها فلاسفة العرب فى طلب الحقيقة .

الفلسفة والدين

والكندى أول من وجه الفلسفة الإسلامية وجهة التوفيق بينها وبين الدين . وله فى ذلك موقفان : الأول لا يميز بينهما إذ كلاهما يطلب الحق ، والثانى يجعل مرتبة الدين أسماً من الفلسفة . ولكن الدين يعتمد على الوحي ، على حين تستند الفلسفة إلى العقل . ومنهج الدين هو الايمان بما جاء به الرسل ، وطريق الفلسفة هو المنطق . ولذلك لم يثق رجال الدين بالفلسفة والمشتغلين بها ، واتهموا الفلاسفة بالكفر .

واضططر الكندي إلى أن يرد اتهام رجال الدين بأنهم إنما يذبون عن « كراسيهم المزورة التى نصبوها عن غير استحقاق ، بل للترؤس والتجارة بالدين ، وهم عديماء الدين . . . لأن من تجر بشئ باعه ، ومن باع شيئاً لم يكن له . فمن تجر بالدين لم يكن له دين ، ويحق أن يتعزى من الدين من عاند قنينة علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً . لأن فى علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية ، وعلم الوجدانية ، وعلم الفضيلة ، وجملة علم كل نافع والسبيل إليه ، والبعد عن كل ضار والاحتباس منه . واقتناء هذه جميعاً هو الذى آتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه . فان الرسل الصادقة صلوات الله عليها إنما آتت بربوبية الله وحده ، ويلزوم الفضائل المرتضاة عنده ، وترك الرذائل المضادة للفضائل فى ذواتها وإيثارها . »

فالكندى يوفق بين الدين والفلسفة لأمر ثلاثة : أولا أن علم الربوبية جزء من الفلسفة ، والثاني أن حقائق الفلسفة وكلام الرسل متوافقان ، والثالث أن البحث فيما جاء به الشرع واجب بالعقل . ولكنه في رسالته المسماة « في كمية كتب أرسطو طاليس » يميز تمييزا حاسما بين الدين والفلسفة . فالفلسفة من العلوم الانسانية التي تحصل « بطلب وتكلف البشر وخيلهم المقصودة » ، والدين ، أو العلم الالهى ، يحصل « بلا طلب ولا تكلف ولا بحيلة بشرية ، ولا زمان ، كعلم الرسل صلوات عليهم الذى خصها به الله جل وتعالى أنه بلا طلب ولا تكلف ، ولا بحث ، ولا بحيلة الرياضيات والمنطق ، ولا زمان . بل مع ارادته جل تعالى بتطهير أنفسهم ، وانارتها للحق بتأييده وتسديده والهاماته ورسالاته . فان هذا العلم خاصة للرسول صلوات الله عليهم ، دون البشر ، وأحد خوالجهم العجيبة أعنى آياتهم الفاصلة لهم من غيرهم من البشر . »

وهذا الموقف على طرفى نقيض من موقف الكندى السابق الذى جعل فيه العلم الالهى جزءا من الفلسفة يطلب بالمنطق والبرهان . فهو هنا :

- ١ - يجعل العلم الالهى فى مرتبة أعلى من الفلسفة .
- ٢ - ويجعل الدين علما الهيا ، والفلسفة علما انسانيا .
- ٣ - وأن طريق الدين هو الايمان بما جاءت به الرسل ، وطريق الفلسفة هو العقل .

٤ - وأن علم الرسول مباشر بلا زمان ولا تكلف عن طريق الوحي ، وأن معرفة الفيلسوف بالمنطق وتحصل بتكلف وفى زمان .

والمسلمون يتبعون كلام الله المنزل فى القرآن ، ويسلمون بحجته الصادقة التى تدعن لها العقول مثال ذلك سؤال الكفار « من يحيى العظام وهى رميم » فأوحى الله الى محمد « قل يحييها الذى أنشأها أول مرة . » الى آخر السورة . فهذا الدليل القرآنى ليس « أبين ولا أوجز منه فى العقول النيرة الصافية » كما يقول الكندى .

هذا وقد حل القرآن الكريم المشكلات المويضة ، وعلى رأسها الخلق من عدم ، وهو ما يسميه « الإبداع » ، ومشكلة البعث أو المعاد . والمشكلة الأولى يمثلها قول تعالى : « **انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون** » ، فخلقه ليس كخلق البشر ، اذ كان فعل البشر لا يمكن من غير طينة ، أما الله فلا يحتاج الى طينة سابقة يشكلها ، ولكنه يبدع الخلق ، وهو - جل ثناؤه - لا يحتاج الى مدة لإبداعه .

واذ قد نظر الكندي في القرآن ، وحاول فهم معانيه بما يطابق ثقافته الفلسفية ، فقد اضطر الى التأويل الفلسفي ، فكان التأويل الأساس الثاني من أسس التوفيق بين الدين والفلسفة في الإسلام . ففي رسالته الى أحمد ابن المعتصم بالله في « الاياتة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل » يفسر هذا الآية « والنجم والشجر يسجدان » بمقاييس عقلية ، فيقدم أولا المعنى اللغوي للسجود ، وهو وضع الجبهة في الصلاة على الأرض ، ثم يقال السجود على « الطاعة فيما ليست له جبهة ولا كنان ولا ركبتان . وجملة ما لا يكون فيه السجود الذي في الصلاة فمعنى سجوده الطاعة » .

وتقال الطاعة أيضا على « التغيير من النقص الى التمام ، كالذي يقال في النبت ، فإنه اذا زكا قيل أطاع النبت » . وتقال الطاعة أيضا « على الانتهاء الى أمر الأمر فيما لم يكن فيه نقص ... والانتهاء الى أمر الأمر انما يكون بالاختيار ، والاختيار لدى الأنفس التامة ، أي المنطقية » .

فمعنى سجود الأجرام طاعتها لأمر الله . فالسماء الأولى تتحرك بالاختيار ساجدة ، أي مطيعة لأمر الله . وهذا التأويل يطابق المأثور عن أرسطو من أن حركة السماء الأولى جاءت عن الله الذي هو - في مذهب أرسطو - « المحرك الذي لا يتحرك » .

الله

والكندي لا يتبع أرسطو في قوله بأن الله هو المحرك الذي لا يتحرك ، ولا يتبع أفلاطون في قوله بأن الله منظم العالم ، بعد أن تأمل المثل القديمة ، ولا أفلوطين في قوله بالواحد فقط . والواقع أنه كان متأثرا بالفلسفة اليونانية الهيلينستية بحسب ما تطورت اليه في عصورها الأخيرة على أيدي الشراح . فنحن نرى في شرح ثاون على المجسطي لبطليموس - وهو ذلك الكتاب الذي تأثر به الكندي في رسالته المسماه « الصناعة العظمى » - أن الله يوصف بأنه بسيط ، لا يتحرك ، معقول لا تدركه الأبصار ، وأنه علة الحركة . وهذه الصفات الأربع ينسبها الكندي لله وهو البسيط اللانقسم ، لأنه غير مركب ، المفارق للأجسام المحسوسة ، وهو العلة في حركة الأجسام .

والصفتان الأساسيتان لله في القرآن هما الوجدانية والخلق : فالله واحد أحد ، والله خالق كل شيء . والصفة الأولى تتعلق بالذات الالهية في ذاتها ، والثانية تتعلق بصلة الله بالعالم . وانقسم المسلمون فرقا كثيرة بازاء البحث في الله وصفاته ، فاهل السلف كانوا يرفضون تسوية « أسماء » الله بالصفات ، ويخرجون من وصفه بصفة لم ترد في القرآن .

أما المتكلمون فقد ابتدعوا اصطلاحات جديدة مثل « القدم » فقالوا ان الله « قديم » والعالم « حادث » ، أما الفلاسفة فيقولون بالآزلية بدلا من القدم . وذهب معظم المعتزلة الى سلب الصفات عن الذات الالهية تنزيها لله ، وطلبوا للوحدانية المطلقة ، فلا يقولون « الله عالم » ولكن يقولون « الله ليس جاعلا » ، وهكذا .

وقد تأثر الكندي بالمعتزلة في سلب الصفات : ولكنه جعل هذه الصفات منطقية ، فلسفية ، وفي ذلك يقول : « فالواحد الحق اذن لا ذو هيولى ، ولا ذو صورة ، ولا ذو كمية ، ولا ذو كيفية ، ولا ذو اضافة ولا موصوف بشئ من باقى المقولات ، ولا ذو جنس ، ولا ذو فصل ، ولا ذو شخص ، ولا ذو خاصية ، ولا ذو عرض عام ، ولا متحرك ، ولا موصوف بشئ مما بقى ان يكون واحدا بالحقيقة ... فهو اذن وحدة فقط محض ، وكل واحد غيره فمتكثر » .

ونحن نرى من ذلك ان المشكلة التى يحلها الكندي ليست على أساس العلاقة بين الصفات والذات ، بل هى حمل المقولات على الجوهر الالهى ، كما يقول المناطقة ، وهو من ناحية أخرى يذهب الى أن كل شئ يمكن تعريفه بأنه يتركب من جنسه وفصله ، ما عدا الله ، اذ لا جنس له ولا فصل . فهو لذلك يتبع طريق المنطقيين ، لا طريق المتكلمين .

وأدلة الكندي على وجود الله تعتمد على مبدأ العلية ... فكل شئ يكون بعد عدم لابد له من علة فى وجوده ، ولكننا لا نستطيع ان نمضى فى سلسلة الأسباب الى ما لا نهاية له ، فلا بد من علة أولى ليس لها علة . وهذا البرهان أرسططاليسى ، ولكن الله عند أرسطو علة غائية ، نغنى ان الله لم يحرك العالم كعلة فاعلة ، بل العالم هو الذى تحرك شوقا الى الله .

أما فى فلسفة الكندي فالله - كما يردد فى أكثر من موضع من رسائله - هو العلة الفاعلة . والعلة الفاعلة نوعان : احدهما العلة بالحققة ، وتسمى « الابداع » ، وفعلها هو الابداع من عدم ، وسائر العلل الأخرى متوسطة تنشأ عن علل أخرى . وانما تسمى عللا تشبيها لها بالفاعل الحق . وفى ذلك يقول : « فأما البارى تعالى فهو العلة الأولى لجميع المقولات : التى بتوسط ، والتى بغير توسط ، لأنه فاعل لا منفعل بته » .

وما دام العالم قد خلق بفعل الابداع بلا زمان ، فلا بد أن يكون فى حاجة الى مبدع ، هو الله . وكل مخلوق فليس أبديا ما عدا الله فإنه أزلى ، أما سائر المخلوقات فانها تظهر الى الوجود ثم تفنى ، مما هو واضح من أمر المحسوسات الجسمية الدائمة التغير والجريان والتبدل . والحال

كذلك في العالم بأسره بما فيه من أجرام سماوية ، وكليات معقولة مثل الأجناس والأنواع ، فانها غير أزلية ، لأنها متناهية ومركبة . وكل شيء له نهاية في الزمان وحد في المكان ، فليس أزليا . ولذلك كانت فكرة اللانهاية في غاية الأهمية في مذهب الكندي ، وعلى أساسها يبرهن على فناء العالم ، وأنه مخلوق ، لأنه متناه .

ويسوق الكندي دليلا آخر على وجود الله يستمد من النظام المثبت في العالم . فان في نظم هذا العالم وترتيبه ، وفعل بعضه في بعض ، وانقياد بعضه لبعض ، وتسخير بعضه لبعض ، واتقان هيئته على الأمر الأصح في كون كل كائن وفساد كل فاسد ، وثبات كل ثابت ، وزوال كل زائل لأعظم دلالة على اتقن تدبير ، ومع كل تدبير مدبر ، وعلى أحكم حكمة ، ومع كل حكمة حكيم .

أما المخلوقات فانها في احتياج دائم الى الله ، لأن « الواحد الحق هو الأول المبدع المبسك كل ما أبدع ، فلا يخلو شيء من أمساكه وقوته الا عاد ودثر » .

العالم

أثار أرسطو ثائرة أصحاب الأديان السماوية لقوله يقدم العالم . فالله عنده لم يخلق العالم ، بل هو قديم قدم الله ، أزلي مثله . وتتصل مشكلة القدم بمشكلة الزمان أوتق الاتصال ، فالزمان أزلي لأن حركة العالم دائرية لا أول لها ولا آخر ، أما المكان فنهائي والعالم متناه . وقد هوجم ابن سينا بوجه خاص لقوله يقدم العالم . أما الكندي فالعالم عنده ليس أزليا ، لأن الزمان ليس أزليا . وقد حل هذه المشكلة على أساس رياضي من البحث في النهاية واللانهاية .

فالأجسام المحسوسة مركبة من مادة وصورة ، وتحرك في زمان وتنتقل في مكان . فالمادة والصورة والحركة والزمان والمكان هي الجواهر الخمسة الموجودة في كل جسم طبيعي . واذ قد ربط الكندي بين الزمان والمكان فيترتب على ذلك ان الزمان متناه ما دام المكان متناهيا . وما دامت الأجسام متناهية . وليس الزمان هو الحركة ، انه عدد الحركة ، اذ ليس الزمان سوى المتقدم والمتأخر ، انه اتصال الآتات . والزمان مقدار ، كمية ، ولكنه ليس من الكم المنفصل كالعدد الذي نعلمه ونقول ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . . . الخ ، بل هو من الكم المتصل ، انه الآتات المتصلة بين الماضي والمستقبل .

- وحيث كان الزمان من الكمية ، وكانت الكمية - أية كمية - متناهية ، فيترتب على ذلك أن الزمان متناه . وكذلك الحال في « جرم العالم » ، فإنه متناه ، لأنه من الكمية . وهناك أدلة كثيرة على التناهي يستلزمها بديهيات . وهذه البديهيات تشبه الى حد كبير البديهيات التي يفرضها المعاصرون من الرياضيين من أمثال برتراند رسل . وهذه البديهيات هي :
- ١ - الأعمام المتجانسة التي ليس بعضها بأعظم من بعض ، متساوية .
 - ٢ - إذا زيد على أحد الأعمام المتجانسة المتساوية عظيم مجانس لها ، صارت غير متساوية .
 - ٣ - أنه لا يمكن أن يكون عظيمان متجانسان لا نهاية لهما ، أحدهما أقل من الآخر ، لأن الأقل يعد الأكثر ، أو يعد بعضه .
 - ٤ - الأعمام المتجانسة التي كل واحد منها متناه ، جملتها متناهية .
- فاذا سلمنا بهذه البديهيات فكل جسم لأنه مركب من مادة وصورة ، ولأنه محدود في المكان متحرك في الزمان ، فهو متناه ، حتى جرم العالم . وإذا كان متناهيا ، فهو غير أزلي . الله وحده هو الأزلي ، وهو الواحد الحق .

النفس والعقل

فاذا انتقلنا من العالم الى الانسان واجهتنا هذه المشكلة التي تعد جوهر الانسان على الحقيقة تعنى النفس والعقل . هل العقل ملكة من ملكات النفس ، أم أن العقل أسمى من النفس ؟ وما النفس وما العقل ؟ إنها مشكلات خاض فيها أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ، ولا يزال الفلاسفة حتى اليوم في حيرة من أمرها وبوجه خاص القول بجوهرية النفس ، وانفصالها عن البدن ، وبقيائها بعد فناء البدن ، وطبيعة العقل ، وكيف يعقل ، وكيف يعقل المقولات الكلية ، الى غير ذلك .

وقد تأثر الكندي بمذهبين متناقضين : أحدهما مذهب أرسطو ، وتعتمد فلسفته على الوجود ، والآخر مذهب أفلوطين الذي يقوم على الواحد . ولا شك أن ميتافيزيقا الوجود تختلف في أساسها اختلافا بينا عن ميتافيزيقا الواحد ، ويصعب التوفيق بينهما . وقد أصحح الكندي تاسوعات أفلوطين ، التي نسبت خطأ الى أرسطو باسم « أثولوجيا أرسطو » ، والكلام فيها يجري على أساس الواحد وهو أصل العالم ، وعنه يفيض العقل ، وعن العقل تفيض النفس الكلية . ثم تفيض عن النفس المادة .

وفي رسالة الكندي في النفس يعرض هذه الفلسفة الأفلوطينية ، فالنفس جوهر بسيط تفيض عن خالقها كما يفيض النور عن الشمس ،

وهي جوهر روحاني الهى مفارق للبدن ومتميز عنه . وحين تفارق النفس تطلع على كل شيء في هذا العالم وتترك الغيب . وعند تمام مفارقتها للبدن بعد الموت تصعد الى العقل وتستضيء بنور الباري وترى خالقها . والنفس لا تأخذها أبدا سنة من النوم ، كل ما في الأمر انها ساعة النوم لا تستخدم الجواس . واذا تطهرت النفس وزكت ، رأت في المنام عجائب الرؤى ، وتحدثت الى غيرها من الأنفس التي فارقت أبدانها وتنقسم النفس أقساما ثلاثة هي : العاقلة ، والغضبية ، والشهوانية . والذين يتخلصون من شهوات البدن وملذاته ، وينفقون حياتهم في التأمل للظفر بحقائق الأشياء هم السعداء ذوو الفضل المنتشبعون بالاله .

غير أن الكندي ألف رسالة أخرى في العقل ، لعبت دورا كبيرا في الفلسفة الاسلامية والمسيحية في العصر الوسيط على حد سواء . وهو يعتمد في هذه الرسالة على ما ذكره أرسطو في كتاب النفس وذلك أن أرسطو يقسم العقل قسمين : المنفعل ، والفعال . فالمنفعل يقبل المقولات وينطبع بها ، أما العقل الفعال عند أرسطو فهو أزلي ، خالد ، مفارق ، غير فاسد ، غير متمزج ، وهو بالفعل أبدا .

واختلف المفسرون لأرسطو - الاسكندر الأفروديسي وثاسطيوس بوجه خاص - حول هذا العقل الفعال فذهب بعضهم الى أنه خارج عن الانسان وذهب بعضهم الى أنه ليس خارجا . وسمى الاسكندر الأفروديسي العقل المنفعل بالعقل الهولاني أو المادى ، وهو استعداد الانسان لقبول الصور المعقولة . فاذا اكتسب هذا العقل المقولات أصبح العقل المستفاد . والعقل الهولاني والعقل المستفاد يفتيان بفناء الانسان . ولكن العقل كى يخرج من القوة الى الفعل ، من مجرد الاستعداد الى استفادة المقولات وامتلاكها والحصول عليها ، لابد له من شيء يخرج به من القوة الى الفعل ، هو العقل الفعال ، الذى عده الاسكندر الهيا يفيض على عقولنا .

ثم أضاف الكندي الى هذه المقول الثلاثة عقلا رابعا ، فأصبحت المقول في الانسان ثلاثة ، والرابع العقل الفعال الخارج عن الانسان . وبيان هذه المقول هو كما يأتي :

١ - العقل الذى بالفعل أبدا . وهو العقل الفعال الخارج عنا ، وهو علة تمقلنا .

٢ - العقل بالقوة ، أى مجرد الاستعداد لقبول التعقل ، وهو الموجود في كل انسان .

٣ - العقل الذى خرج في النفس من القوة الى الفعل ، وأصبح موجودا بالفعل ولكن دون أن يباشر فعله مثل الكاتب الذى تعلم الكتابة دون أن يباشرها .

٤ - العقل الموجود بالفعل ، ولكن صاحبه يؤدي به مهمته ، مثل الكاتب الذي يعرض الكتابة ويمسك بالقلم ويكتب بالفعل . والكندي يسمى هذا العقل « الثاني » ، أى الدرجة الثانية من الفعل . هذه الرسالة في العقل على صغر حجمها ، ترجمت الى اللغة اللاتينية ، وأثرت في أوروبا تأثيرا بالغا ، كما أثرت في الفارابى ثم ابن سينا وسائر فلاسفة المسلمين الذين خاضوا في نظرية المعرفة ، وحاولوا حل مشكلة اتصال عقولنا بالمعقولات الخارجة عنا ، والموجودة في الصور الكلية التي تقوم الاعمىة المحسوسة على أساسها ، ما دام كل جنس طبيعي يتزكك من هيولى وضوارة . أو مشكلة اتصال عقولنا ، أو الكليات التي كان يعتقد بعض الفلاسفة في وجودها في عالم المثل والمعقولات خارج الأشياء .

فالكندى هو المهيد للفلسفة الإسلامية طريقتها التي سلكته فيما بعد على يد خلفه العظيم ، الفارابى الذي سماه الغرب بالمعلم الثاني . ولقد استطاع الكندى ، أول فيلسوف مسلم ، أن ينتزع الفلسفة من أربابها وأن يخلق جيلا من التلاميذ وأصبح أحدهم رئيسا لمدرسة في بغداد . وأم يكن تلامذته كثيرين . ومن أجل ذلك لم يشتهر في العالم الإسلامي شهرته في العالم الأوربي . ومن أبرز تلامذته ابن كرتيب ، وأحمد بن الطيب السرخسى ، وأبو زيد البلخى ، ويسمى مايرهوف هؤلاء الثلاثة : « الجيل الثاني من الفلاسفة المسلمين » . أما الذى كان صاحب مدرسة في بغداد ، فهو أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين ابن إبراهيم بن يزيد بن كرتيب الكاتب .

لم يكن الكندى فيلسوف الحضارة الإسلامية بمعنى الإحاطة بجميع العلوم والفنون ، وبمعنى اشاعة هذه الحضارة بطريق تعليمي فقط ، بل بمعنى انضواء هذه الحضارة للقيم الدينية والأخلاقية كذلك ، فقد رأينا أن الحضارة تأخذ بالنافع وبالجميل ، والجميل عندهم يجمع بين الجمال والخير ، ولا يقتصر على الجمال الاستطائقي فقط . وكان العرب يقولون : هذا يجمع بك ، بمعنى الأليق والأفضل .

إن الحضارة اذا تقدمت في الماديات ونواحي العمران دون أن تعتمد على أساس من الدين المستقيم والخلق القويم ، لا جرم تكون سريرة الانهيار . وقد استمرت الحضارة الإسلامية مزدهرة عالية أكثر من عشرة قرون من الزمان ، بفضل تمسكها بهذا الجانب الدينى الخلقى ، فجمعت بين المادية والروحانية . وكان الكندى حريصا ، كما رأينا على تقديم هذا المثل الأعلى الروحاني في كل رسالة يكتبها ، حتى لو كانت في العلوم الفلسفية البحتة ، أو الرياضية ، أو الطبيعية . فهو حريص على تثبيت الوحدة ، وإقامة الأدلة على أن الله هو الخالق المبدع المدبر ، المسك

كل ما أبدع بتمام حكمته ، وعلى تثبيت دلائل النبوة واعلاء شأن الرسل ،
وبيان فضلهم على الفلاسفة الذين يتبعون المنطق الانساني المؤيد بالافيسه
والبراهين . لان علم الرسل عليهم السلام مستمد بالوحى من العلم
الربانى .

ولم يكن حرص الكندى على بيان منزلة الأخلاق الفاضلة فى رقى
الحضارة وبقاء العمران بأقل من حرصه على بيان منزلة الدين . وقد
إلف فى الأخلاق كتباً مستقلة ، لم تصل إلينا مع الأسف ، ولكنه الحق
الأخلاق بمباحث النفس ، وبين كيف يفضى العلم بالنفس الى تهذيب
الأخلاق .

والأخلاق عنده اصلاح النفس بتحكيم العقل فى القوتين الحيوانيتين
فى الانسان ، وهما الشهوة والغضب واذا كان هذا المبدأ الأخلاقى يونانياً ،
وهو الذى أثر عن سقراط وأفلاطون وأرسطو ، فقد وفق الكندى بينه
وبين تعاليم الاسلام الخلقية التى تعتمد أساساً على الدين ، وما أمر به
الله فى كتابه من تقوى . ويلوح أن هذا المنهج الجديد فى بحث الأخلاق عند
المسلمين ، والذى يوفق بين الأخلاق الاسلامية كما وردت فى القرآن
والسنة ، وبين الأخلاق اليونانية ، هو الذى سلكه فيما بعد علماء الأخلاق
وفلاسفتهم ، كما فعل ابن مسكويه فى « تهذيب الأخلاق » .

صفوة القول : كان الكندى ، فيلسوف العرب ، مسجلاً للحضارة
الاسلامية فى زمانه ، وكان كذلك راسماً خطوطها العامة التى ينبغى أن
تسير عليها فى المستقبل .

فهو الذى صنف الفلسفة الى نظرية وعملية ، وأن النظرية تشمل
الرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيعيات وجرى هذا التقسيم عند
الفلاسفة الاسلاميين فيما بعد .

وهو الذى ثبت دعائم الفلسفة ، ودافع عنها ، وبين فضلها ، وأشاعها
فى الثقافة العربية ، واستمرت لعدة قرون من الزمان .

وهو الذى وفق بين الدين والفلسفة ، أو بين النقل والعقل ، فحدد
معالم هذه المشكلة ، ورسم طريق حلها بما يرضى الدين ويقنع العقل .
وهو الذى جعل الفلسفة الاسلامية اللسان الناطق بالحضارة
العربية .

فلا غرابة بعد هذا كله أن يسمى : « فيلسوف العرب » .

الامتاع والمؤانسة

أبو حيان التوحيدى

٩٨٠ م

« أبو حيان التوحيدى فيلسوف الأدباء ، وأديب الفلاسفة » . فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء ، وفصاحة ، وفطنة ، ومكنة ، .
هكذا كان يقول عنه ياقوت الحموى .

أما آدم متز فيقول عنه فى كتابه « الحضارة العربية فى القرن الرابع عشر » : « ربما كان التوحيدى أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق » .

عصر أبى حيان التوحيدى

انحطت الدولة العباسية فى أواخر القرن الثالث للهجرة ، وانقسمت الى دويلات صغيرة آل أمرها الى جماعات من متغلبى الأعاجم كالأتراك والفرس والديلم ، فجرد الخليفة العباسى من كل سلطة فعلية ، وأصبحت المملكة الاسلامية ميدانا للأهوال والمآسى .

والقرن الرابع الذى عاش فيه أبو حيان التوحيدى أو الذى عاشه أبو حيان التوحيدى من سنة ٣٦٠ هـ الى سنة ٤١٤ هـ ، كان أعجوبة الأعاجيب فى انقسام الملك وانتشار الفوضى وذبوع الفتنة والاضطراب والعبث بسلطات الخلفاء والتحكم فى مصائرهم ، على ما يحلو للمهيمن المتسلط من الولاة والحكام .

إزاء هذا الانحطاط السياسى كنت تجد رقيا فى الحياة العقلية ، فكان العلوم والفنون لا ترقى الا فى عصور الفوضى والاضطراب ، فقد نتج عن تفكك الدولة العباسية أن عمدة أمراء الدول الصغيرة ، سواء لأسباب سياسية أو بدافع حب الظهور ، أو الإبقاء على تقاليد بغداد إبان مجدها - الى تشجيع العلماء ، وتقريب الفقة الممتازة من الأدباء والشعراء ، والمعلمين عليهم ، وبعد أن كان نصير العلم الخليفة ، أو وزيره أو بعض عماله فى بلده واحد ، أصبح نصراؤه فى هذا العصر عدة ملوك وأمراء ووزراء فى أشهر مدن العالم الإسلامى ، فغدا كل قطر من أقطار المملكة مركزا مهما من مراكز الثقافة العربية ، واستمرت الحركة العلمية التى ظهرت زمن المأمون فى سبيلها المطرد ، وظل العرب عاكفين على الافادة من التراث الضخم الذى خلفته جهود العلماء والمترجمين فى العصور السابقة .

وعلى الرغم من أن بنى بويه كانوا جماعة من شيعة الفرس . ومن أن « العناصر العربية في عهدهم كانت معرضة لقلبة التيار الفارسي » ، فإن أعجميتهم لم تحل دون تشجيع اللسان العربي ، فقد كان كثيرون من البويهيين ووزرائهم على جانب من الثقافة ، حتى أصبح أساس الاختيار للوزارة عندهم شيئين : « القدرة الادارية والقدرة البلاغية » ، ومن أشهر هؤلاء الوزراء ابن العميد ، وأكتب أهل زمانه ، والصاحب بن عباد ، وهو الذى جعل داره مجعاً لطوائف الكتاب المنشئين والقراء المتكلمين ، ولقد وصف التوحيدي مجلسه فقال : « وهل عند ابن عباد إلا أصحاب الجدل الذين يشغبون ويحققون ويتصايحون والوزير المهلبى الذى كان « غاية في الأدب والمحبة لأهله » ، وبهاء الدولة أبو نصر سابور بن أردشير صاحب دار العلم في بغداد ، وابن سعدان « وزير صمصام الدولة وهو القائل بفخر بأهل مجلسه على زميليه المهلبى وابن العميد : « والله ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير ، وانهم لأعيان أهل الفضل ، وسادة ذوى العقل ، وإذا خلا العراق منهم فرقن على الحكمة المروية ، والأدب المتهاون ، لتظن أن جميع ندماء المهلبى يفون بواحد من هؤلاء . أو تقدر أن جميع أصحاب ابن العميد يشبهون أقل واحد منهم » .

كان من جراء هذه العوامل نبوغ كثيرين من العلماء والأدباء والفلاسفة والفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصحاب المذاهب المتصوفة ، وأصبحت مدن كثيرة في العراق وفارس مراكز للحركات العلمية كبغداد والبصرة والكوفة في العراق ، والري وأصفهان وشيراز وسيراف في فارس ، على أن بغداد - على ما انتابها من ضعف وتضاؤل مركزها السياسى - ظلت العاصمة . يعنى الكلمة الحقيقية ، وآية ذلك « أن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجهها في بغداد ، وكان فيها لجميع المذاهب أنصار » .

كانت الحالة الاجتماعية في أواخر القرن الثالث شبيهة بالحالة السياسية ، فقد أعقب فقدان الاستقرار السياسى فساد في الوضعين الاجتماعى والاقتصادى وتباعد في الطبقات الشعبية ، وسوء توزيع للثروة العامة فعكف فريق من الرؤساء والأغنياء - كما هي الحال في عصور الفوضى السياسية - على الترف والبذخ واللهو ، وجرم أفراد الشعب حتى المفكرون منهم القوت الضرورى ، وقد أورد التوحيدي أمثلة عن حالة البؤس التى انحدر اليها زملاؤه المفكرون والأدباء فقد كان أبو سليمان المنطقى السجستاني ، سيد علماء عصره « بحاجة ماسة الى رغييف ، وحوله وقوته قد عجزوا عن أجره مسكنه ووجبة غذائه وعشائه » ، وكان أبو سعيد السيرافى « عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض » على حد قول

تلميذه التوحيدى « ينسخ فى اليوم عشرين ورقاً بعشرة دراهم ليعيش » .
وكان الفيلسوف يحيى بن عدى « يكتب فى اليوم والميلة مائة ورقة وأكثر » .
وكان المعافى بن زكريا النهراوى ذا « أنسة بسائر العلوم » شاهده تلميذه
التوحيدى فى جامع الرصافة « وقد نام مستدبر الشمس فى يوم شات وبه
من أثر الفقر والبؤس أمر عظيم ، مع غزارة علمه ، واتساع أدبه ، وفضله
المشهور » ، وكان أبو بكر القومسى الفيلسوف من الضر والفاقة على جانب
عظيم ، وهو القائل عن نفسه : « ما ظننت أن الدنيا وتكدها تبلغ من انسان
ما بلغ منى ، ان قصدت دجلة لاغتسل منها نضب ماؤها ، وان خرجت
الى القفار لأتيم بالصعيد عاد صليداً أملس » ، الى غير ذلك من الأمثلة التى
ذخرت بها كتب التراجم .

تأثرت الآداب والفنون بهذه الحالة الاقتصادية السيئة فتجبع الأدباء
فى قصور الخلفاء والأمراء طلباً للرزق ، وكان جل هم أحدهم الاتصال
بوزير أو أمير ينسى بقربه الفاقة والعوز ، وكانت حياة الأديب تجرى فى
جو تسوده الدسائس والمؤامرات والتناحر والتملك ، فبعد الأديب عن
المثالية ، وحصرت رسالته فى الفوز بالمجد والثروة والشهرة من أقرب
سبيل ، ولذا جف ينبوع العاطفة الصادقة ، وغلب على الأدب التكلف
والمبالغة المنافية للذوق والعقل ، وتلون بلون التمسول والتضرع
والاستعطاف حتى صرنا نرى أديباً كبيراً كالتوحيدى يخاطب أبا الوفاء
المهندس معتذراً بقوله : « أنا سامع مطيع ، وخادم شكور ، مثلك يعفو
ويصفح » وأنت مولى وأنا عبد » وأنت أمر وأنا مؤتمر . . . أنا أدعك
وأجدا على ؟ وأرقد وأنت ماقت لى ؟ وأجد حس نعمة أنت وهبتها لى ؟
وألذ غيشاً أنت أدققتى حلواته ؟ أنسى أياذك وهى طوق رقبتي ، وتجاه
عينى ، وحشبو نفسى ، وراحة جلدنى ، وزاد حياتى ، ومادة روى ؟ » .
أو كما كتب الى الوزير ابن العميد مستعطياً : « أصلح أديبى فقد حلم ،
وجدد شبابى فقد هرم ، وأنطق لسانى فى اصطناعى ، فقد شردت صحائفى
النجم عند انتجاعى ، ورش عظمى فقد براه الزمان ، واكس جلدى فقد
عراه الحدائق » ولذلك « اذا أحضرت الأدب الذى قيل فى المديح رجحت
كفته على الأدب الذى قيل لباعث نفسانى » .

وشىء آخر نتج عن فساد الحياة الاقتصادية نجد صداه فى الأدب
وهو أن أصحاب السلطان عمدوا الى الاعتداء على الرعية ومصادرة الأموال
سداً لحاجاتهم الاسرافية الى المال ، مما دعا الناس - دفعا للشر عن
أنفسهم - الى الظهور بمظهر الفاقة ، فمدحوا الفقر وذموا الغنى ، وسرت
فيهم روح الكآبة ، وذم الزمان وأهله ، والشكوى من الظلم ، فقويت نزعة
التضوف والشوكل فأحدثت تيارات فكرية نراها ماثلة فى أدب هذا العصر
عامة ، وفى أدب التوحيدى بصورة خاصة .

حياة أبي حيان التوحيدي

في هذه الفترة من الزمن عاش أبو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدي ، وتكاد حياته تكون مجهولة ، إذ لم يصلنا من أخباره إلا التزير اليسير ، حتى أن ياقوتا الرومي ، وهو المعروف بسعة الاطلاع والبحث والتلقيب عجب من أن أحدا « لم يذكر التوحيدي في كتاب ، ولا دمجه ضمن خطاب » فلم نعرف شيئا عن أصله ونشأته ومكان ولادته ، حتى أن آراء المؤرخين - ومنهم ياقوت - في هذا السبيل جد متضاربة فمن قائل أنه بغدادى ، ومن قائل أنه شيرازى أو نيسابورى ، أو واسطى ، ويقول النهمى أنه « نزيل نواحي فارس » دون تعيين الزمان والمكان . وإذا ما تقصينا جميع ما قيل عن التوحيدي ، وأحصينا ما تفرق من أخباره أمكننا القول أنه ولد في بغداد حوالي سنة ٣١٠ هـ من أبوين فقيرين ، إذ كان أبوه يبيع نوعا من التمر يقال له التوحيد ، وقد استنتجنا تاريخ ولادته من مصدرين :

أولهما : كتاب أرسله التوحيدي نفسه إلى القاضي أبي سهل بن محمد سنة ٤٠٠ هـ يقول فيه أنه بلغ عشر التسعين .

وثانيهما : « كتاب المقاييس » الذي ألّفه سنة ٣٦٠ هـ وكان عمره يومذاك خمسين عاما بدليل قوله : « وما يرجو المراء بعد الالتفاف إلى خمسين حجة ، وقد أضاع أكثرها ، وقصر في باقيها » .

يقول مرجليوث في « دائرة المعارف الإسلامية » أن التوحيدي صرف القسم الأكبر من حياته في بغداد ، حيث درس النحو على أبي سعيد السيرافي (٢٤٨ - ٣٦٧) ، ويظهر لنا أن أثر أبي سعيد في تلميذه يتعدى النحو إلى غيره من العلوم والمعارف والأفكار والآراء ، فأبو سعيد عالم قد شارك بكافة أنواع المعرفة في عصره مشاركة واسعة ومتينة ، فقد « أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة ، فما وجد له خطأ ، ولا عثر له على زلة » ، وكان يدرس القرآن والقراءات ، وعلوم القرآن والمنحوى والفقه والقراءات والحساب والكلام والبلاغة والشعر والمروءات والقوافي ، حتى تعدت شهرته ببغداد إلى أطراف البلاد ، صار يستفتى في عدة قضايا دينية ولغوية وأدبية ، وكان أعلم الناس بنحو البصريين وهو الذي يتصدى لشرح كتاب سيبويه ، وبسط علم النحو حتى قال ابنه يوسف : « وضع أبي النحو في المزايل في الاقناع » يريد أنه سهله حتى لا يحتاج إلى مفسر . وكان السيرافي على مذهب المعتزلة « ولم يظهر منه شيء » ، وكان على جانب عظيم من التدين والورع والصلاح والتقوى وعلو النفس ، والتعفف عن الدنيا ، وصفه تلميذه التوحيدي فقال : « ٠٠٠ كان عابدا ، خاشعا ، له دأب بالنهار من القراءة والخشوع ، وورد بالليل من

القيام والخضوع ، صام أربعين سنة الدهر كله » . ويقول أبو سعيد المدائني : « ما قرئ على أبي سعيد ذكر الموت والقبر واليهب والنشور والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد والمقالب والمجازاة والثواب والانداد والاعذار وذم الدنيا وتقلبها بأهلها وتقيرها على أبنائها إلا ويكي منها وجزع عندها ، وربما نقص عليه يومه وليلته ، وامتنع من عاداته في الأكل والشرب » .

إن من يتدبر نفسية التوحیدی ، ويطلع على آرائه الأدبية وأفكاره الفلسفية يظهر له انعكاس آراء السيرافي وأفكاره في عقلية تلميذه ، ويندر أن نجد أستاذا ومريدا تشابها في الفكر والعاطفة ، فخص السيرافي لشخصية الأول القوية ، كما نجد ذلك عند السيرافي والتوحیدی ، فأبو سعيد في نظر تلميذه « عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض » . ويعتقد لويس ماسينيون أن أبا سعيد السيرافي « علم تلميذه في سن مبكرة أسرار علم التصوف » حتى صار التوحیدی شيخا في الصوفية ، كما يقول ياقوت . وإن من يتتبع دراسة عناصر هذا التأثير وبواعثه ، يجد أن التوحیدی مدين للسيرافي بنشأته العلمية وتهذيبه الروحي ، ونجد هذا التأثير أينما يكون في نزعتي التقشف والتوكل اللتين تعمدان من أسس المثل الصوفية .

وهناك أستاذ آخر ، كان له أثر في تكييف شخصية التوحیدی الفكرية وهو علي بن عيسى الرماني (٢٩٦ - ٣٨٤) ، وهو من أئمة اللغة والأدب « جمع بين علم الكلام والعربية » ، ويعد في « طبقة أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي » وكان مشاركا في جميع العلوم ، نستدل على ذلك من الثبوت الذي أورده ياقوت لتصانيفه المتنوعة ، إلا أن الرماني كان أميل للنحو والمنطق منه إلى بقية العلوم ، حتى أنه كان « يمزج النحو بالمنطق » فيبلغ حد الغموض والتعمية ، حتى قال أبو علي الفارسي عنه : « إن كان النحو ما يقول الرماني فليس معنا منه شيء ، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه شيء » . وكان يقال : « النحويون في زماننا ثلاثة : واحد لا يفهم كلامه وهو الرماني ، وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو الفارسي ، وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيرافي » ، ولعل هذا الغموض ناتج عن ميل الرماني للانفراد بطريقة تخالف « الطريقة المتبعة من علم واضح المنطق » . وإذا استثنينا النحو نجد أن للرماني أثرا في تخریج تلميذه التوحیدی في علم الكلام ، وتنشئته من الناحية العقلية والمنطقية ، فقد كان الرماني متكئاً على طريقة المعتزلة « لم ير قط مثله علما بالنحو ، وغزارة في الكلام ، وبصرا بالمقالات وإيضاحا للمشاكل مع ثاله وتنزه ودين يقين وفصاحة وقفاة وعفاة ونظافة » .

وتلقى التوحیدی الفقه الشافعي على القاضي أبي حامد المروروزي

المتوفى سنة ٦٣٢ هـ ، ويعده ابن خلكان من أئمة الفقه الذي « لا يشق غيابه فيه » ، وكان التوحيدى كثير الملازمة لمجالس أبي حامد واليقظ عنه ، والزوايا لأخباره كما يدل على ذلك كتاب « البضائر والنخائر » ، وقد علق التوحيدى تعلقه بأستاذة بقوله : « وإنما أودع بذكر ما يقوله هذا الرجل لأنه أنبل من شاعده في عمري » ، وكان يحرا يتدق حفظا للسير ، وقيامًا بالأخبار ، واستنباطا للمعاني ، وثباتا على الجدل ، وصبرا على الخصام » .

ودرس الفقه الشافعى على أبي بكر محمد بن علي القفال بن اسماعيل الشافعى المتوفى سنة ٣٦٥ هـ ، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء ، وكان « قفيها محدثا أصوليا لغويا شاعرا » ودرس الفقه الشافعى على القاضي أبي الفرج المعافى بن زكريا النهروانى (٢٦٥ - ٣٩٠) ، وكان أعلم الناس بفقه مذهب الطبري ونصرته والدفاع عنه قبل له الجري ، وكان أبو الفرج قفيها ، أدبيا ، شاعرا له « أنسة بسائر العلوم » وكان أهل زمانه يقولون عنه : إذا حضر القاضي أبو الفرج ، فقد حضرت العلوم كلها ، وكان « في نهاية الذكاء ، وحسن الحفظ ، وسرعة خاطر في الجوابات » .

ودرس التوحيدى الفلسفة والمنطق على عالمين عظيمين ، انتهت اليهما رئاسة أصحاب هذين العلمين وهما يحيى بن عدى المتوفى سنة ٣٦٤ هـ وأبو سليمان المنطقى السجستانى المتوفى بعد عام ٣٩١ هـ .

أما أبو زكريا يحيى بن عدى ، فهو فيلسوف نصرانى من أشهر فلاذيه أبو بشر متى بن يونس القنائى والفيلسوف أبو نصر الفارابى ، ومن المتضلعين فى علم المنطق حتى انتهت اليه « رئاسة أهل المنطق فى زمانه وكانت فعالية يحيى بن عدى منصرفة الى ناحيتين : ترجمة كتب أرسطو من السريانية الى العربية والتوفر على دراستها ، وتلخيص تصانيف أستاذة الفارابى وشرح فلسفته ، وكان ميالا للجدل « يعتمد على المنطق فى اثبات الحقائق والعقائد » ونحن نعلم أن التوحيدى واخوانه درسوا الفلسفة اليونانية فى الكتب المترجمة ، ولا شك فى أنه أفاد من دروس يحيى بن عدى ، والتي نجد وصفها فى كتاب « المقابسات » .

وأما أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى فهو تلميذ أبي بشر متى ابن يونس القنائى ويحيى بن عدى ، ومن أعظم علماء المنطق والمطلع على دقائقه وأسراره ، ومصنف كتاب « صوان الحكمة » ، وكان أبو سليمان أعور ، وبه وضع ، فكان ذلك سبب انقطاعه عن الناس ولزومه منزله فلا يأتية الا مستقيدا أو طالب ، فقصدته الرؤساء والأجلاء ، وكان علماء عصره يجتمعون حوله لمناظراته حتى غدا منزله « مقيلا لأهل

إن علوم القديمة « وله » نظر في الأدب والشعر » ، ويظهر أن التوحيدى كان كثير الملازمة لأستاذه السجستاني حتى عده القفطى « أحد أصحابه المتصنين به » وعده ابن سعدان « جازه ومعاشره ولصيقه وملأزمه وقافي خطوه وأثره » وحافظ غاية خبرة » ، ولا أدل على صحة هذا القول من أن أغلب المحاورات والمناظرات التي ألف التوحيدى منها كتاب « المقابسات » ، هي من أحاديث ومذكرات وآراء أبى سليمان السجستاني وقد بلغ من شدة ملازمته لأبى سليمان أن توهم القفطى بأن التوحيدى كان « يفتنى مجالس الرؤساء » ، ويطلع على الأخبار لينقلها إلى أستاذه ، وأنه لأجله ألف كتاب « الامتاع والكؤانسة » ،

وهناك شيوخ آخرون قرأ عليهم التوحيدى كان أثرهم فيه أقل وضوحاً ممن تقدم ذكرهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى وكان « رئيساً من رؤساء المتصوفة وورعاً زاهداً » ، وأبى الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل ابن سمعون (٣٠٠ - ٣٨٧) وكان وحيد عصره فى الكلام على الخواطر ، وتحسن الوعظ ، وحلاوة الإشارة ، ولطف العبارة » ، وكان يقال له « الناطق بالحكمة » ، وغيرهما .

وهكذا فقد أتبع للتوحيدى أن يتصل بأكبر علماء عصره ، ومفكرى زمانه مما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من آثاره .

١ - آثار أبي حيان التوحيدى

لم تبق يد الحدثان من آثار التوحيدى الا النزر القليل . وقد اورد ياقوت فى معجمه ثبت كتب التوحيدى فبلغت سبعة عشر كتابا ، وبالرغم من أن هذا الثبت لم يستوف جميع آثار التوحيدى فقد صار عمدة لجميع من ذكروا هذه الآثار ، ومن المعلوم أن التوحيدى أحرقت فى أواخر حياته كتبه ، ولا ندرى هل كان فقدان أكثر آثاره ناتجا عن الفعلة ، غير أن السيوطى وطاش كبرى زاده يعتقدان « أن النسخ الموجودة الآن من تصانيفه كتبت عنه فى حياته ، وخرجت من قبل حرقها » .

ومهما يكن من أمر ، فإن ما تبقى من آثاره يدل على حياة فكرية خصبة ، وفعالية وافرة فى التأليف .

(١) الآثار الأدبية

« الامتاع والمؤانسة » : والذى نحن بصددده فى ثلاثة أجزاء صدرت بالتوالى سنة ١٩٣٩ - ١٩٤٢ - ١٩٤٤ بالقاهرة وهو من أهم كتب التوحيدى وأجلها خطرا ، تولى طبعه وتحقيقه الأستاذان د . أحمد أمين وأحمد الزين . هو كتاب يتضمن أحاديث شتى سامر بها التوحيدى الوزير البويهى ابن العارض .

وفى كتاب الامتاع وثيقتان نفيستان انفرد التوحيدى فى إيرادهما : الأولى وصف المناظرة التى جرت فى بغداد عام ٣٢٦ هـ بحضور الوزير ابن الفرات اليونانى والنحوى العربى ، والثانية الفصل المتعلق باخوان الصفاء وهو الذى ألقى ضوءا عن هذه الجمعية السرية ، وأصبح أصلا اعتمد عليه كل من كتب اخوان الصفاء كالقفطى وابن العبرى . هذا وكتاب الامتاع والمؤانسة مصدر ثمين لدراسة أدب التوحيدى من جهة والحياة الفكرية والاجتماعية زمن بنى بويه من جهة أخرى ، ولا نجد أبلغ من عبارة القفطى فى وصفه حين قال : « هو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة فى فنون العلم ، فإنه خاض كل بحر ، وغاص كل لجة » .

طبع للمرة الأولى في استانبول عام ١٣٠١ هـ في مطبعة الجوائب لصاحبها أحمد فارس الشدياق ، ثم من القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ تحت عنوان : الأدب والانشاء في الصداقة والصدق .

جمع فيه التوحيدى أكثر ما قيل في الصداقة والصدق شعرا ونثرا ، لأناس معروفين ومجهولين منذ عصر الجاهلية الى عهد المؤلف . وقد حدد التوحيدى غايته في وضع الكتاب بقوله : « سمع منى في وقت بمدينة السلام كلام في الصداقة ، والعشرة والمؤاخاة والألفة وما يلحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والنصيحة والبذل والمواساة والوجود والتكرم مما قد ارتفع رسمه بين الناس ، وغص أثره عند العام والخاص ، وستلت اثباته ففعلت ، ووصلت ذلك بجيلة مما قال أهل الفضل والحكمة وأصحاب الديانة والرموة ، ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد منها ، وينتفع بها في المعاش والمعاد » .

« الهوامل والشوامل » : ذكره التوحيدى في المقابسات (مقابلة ٧) وطبعه الأستاذان أحمد أمين والسيد أحمد صقر في القاهرة سنة ١٩٥١ . والكتاب عبارة عن أسئلة في موضوعات أدبية واجتماعية وفلسفية وأخلاقية ونفسية ولغوية وجهها التوحيدى الى مسكويه فاجاب هذا ، ولا شك في أن نصيب مسكويه من الكتاب أكبر وأوفى من نصيب التوحيدى .

« بصائر القدماء وسرائر الحكماء » : (المعروف بالبصائر والنخائر) . مخطوط محفوظ في مكتبة فاتيح باستانبول مؤرخ سنة ٦١٣ هـ ، في خمسة أجزاء وهناك نسختان للجزءين الأولين محفوظتان الأولى في مكتبة جون ريلان بمانشستر مؤرخة سنة ٦٠٢ هـ والثانية في مكتبة جامعة كامبردج مؤرخة سنة ١١١٧ هـ .

كتاب ضخم في عشرة أجزاء ألفه التوحيدى بين عامى ٣٥٠ و ٣٦٥ هـ ، وهو ثمرة عمل خمسة عشر عاما ، أودعه التوحيدى ما رآه وسمعه وحفظه في المجالس والدروس التي كان يحضرها ، والكتب التي قرأها فهو كما يقول : ثمرة العمر ، وزينة الأيام ، ووديعة التجارب .

وللتوحيدى ميزة أخرى في كتابه يجب اثباتها وهي أمانته العلمية وحرصه على التحقيق ونقل الكلام الصحيح وما أكثر ما يمر القارئ في تضاعيفه بأمثال هذه الجمل : « هكذا حفظته من المجالس » ، أو « وقد حفظت من غير معرفة ثم سألت العلماء فوضع الجواب » ، وفي مكان آخر :

« سألت رجلا كان يتعاطى هذا النمط » ، أو مثل هذا العبارة « وهذا كله سماع بعد تحكيك ومدارسة وتصحيح ومقابلة » .

وللكتاب قيمة في الكشف عن مخلص مقالة التوحيدى وتجاربه ، وعن اتجاه نواحي الثقافة عنده وفي المجالس التي كان يرأسها أساتذته وأرباب المعرفة في زمنه أمثال أبى المروزى والسيرافى وغيرهم .

❖ ذم التوحيدين : (٤١)

رسالة مفقودة ، ذكر منها ياقوت مقاطع في ترجمة الصاحب بن عباد ، وأحمد بن محمد بن ثوابه الكاتب « ويعتقد مرجليوت أن هذه الرسالة محفوظة بالقسطنطينية وأن مطبعة الجوائب وعدت بنشره » .

❖ « النواذر » :

كتاب مفقود ، ذكره التوحيدى نفسه في المقابسات .

❖ « تقرظ الجاحظ » :

وردت منه مقتطفات في معجم الأدباء في ترجمة أحمد بن داود الدينورى وأبى سعيد السيرافى .

❖ « رسالة الحنين إلى الأوطان » :

ذكرها صاحب معجم الأدباء .

❖ « رسالة في علم الكتابة » :

نشرها الدكتور ابراهيم الكيلانى ضمن مجموع « ثلاث رسائل لأبى حيان التوحيدى » .

وتعتبر هذه الرسالة من أمتع وأقدم ما نشر عن الخطوط العربية وقواعدها وأنواعها ، وكان التوحيدى يحكم مينة الكتابة والوراقة معنيا بهذه الصناعة مطلقا على دقائقها وأسرارها .

(ب) الآثار الفلسفية

❖ « المقابسات » :

طبع هذا الكتاب للمرة الأولى طبعتين حجريتين في بومباي سنة ١٣٠٥ و ١٣٠٦ هـ ، على يد ميرزا محمد ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١٩٢٩ . طبعة سقيمة ملأى بالأخطاء ، وفي المكتبة الخالدية بالقدس مخطوطة كاملة

المقاييسات يرجع عهدها إلى القرن السادس الهجري ، وفيه دار الكتب
الظاهرية بدمشق قطعة نفيسة من المقاييسات يرجع إليها من عصر المؤلف .
يحتوي الكتاب على ١٠٦ مقاييسات تختلف طولاً وقصراً ، وتبحث كل
واحدة منها في موضوع مستقل ، وهو عبارة عن مجموعة مخاطر سريعة
منقطعة للجلسات التي كان يعقدها جماعة من العلماء على رأسهم يحيى
ابن عدي النصراني ، وأبو سليمان السجستاني المنطقي سواء في دار
الوزير ابن العارض أم في سوق النوافين بباب الطاقة تجاه باب البصرة ،
أم في دور تلاميذ السجستاني نفسه ، وكان يحضر هذه المجالس جماعات
من مختلفي الأجناس والمشارب والعقائد والملل والنحل ، فيهم الفلاسفة
والأطباء ، والرياضيون ، والفلكيون والمؤرخون والشعراء والأدباء وأرباب
الجدل وقدوا جميعهم من أنحاء العالم الإسلامي ، شوقاً للمعرفة سعياً وراء
العلم . كانت المسائل – وأغلبها تتصل بالفلسفة والتصوف – تطرح
للبحث فيجيب عليها شيخ الجماعة ، فيقيد الطلاب الأجوبة في دفاترهم ،
وكثيراً ما كان يتدخل الشيخ ، إذا اتسع النقاش سواء لابتداء رأيه الشديد ،
أم هداية طالب حائر حاد عن الطريق المفقول وتاه في مهامه الفكرية
العويصة .

❖ « رسالة في ضلالات الفقهاء في المناظرة » :

❖ « المحاضرات والمناظرات » .

وردت مقتطفات منه في المسامرات والمحاضرات لابن العربي .

❖ « الاقناع » :

ذكره صاحب كشف الظنون .

❖ « التذكرة التوجيهية » :

ذكره صاحب غرر الخصائص .

(ج) الآثار الصوفية

❖ « الاشارات الالهية والانفاس الروحانية » :

مخطوط في جزءين ، حفظ الجزء الأول منه في دار الكتب الظاهرية
بدمشق ، كتب سنة ٤٧١ هـ وله مختصر في مكتبة برلين مؤلف من ٥٤
رسالة في المواعظ والأدعية الصوفية « المستحسنات البليغة » الموجهة الى
مريد التوحيد وطلابه . وقد ألفه في الدور الأخير من حياته أي بعد
أن تجاوز الستين بل السبعين من عمره وهدأت ثورة نفسه الجامحة ،
وجنح الى حياة روحية صرفة هدفها الاتجاه نحو الله منبع الخير والحق

والجمال والنظر اليه يعين العقل المجرد والقلب المضاء بالايامن المطلق
والوجه الصوفي المحرق .

*** « الحج العقل اذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي » :**

كتاب مفقود ، ذكره ياقوت ، ويقول صاحب روضات الجنات : ان
كتاب الحج العقل « نظير ما كتبه حسين بن منصور في كيفية حج الفقراء
من اختراعات نفسه المخذولة ، فصار عمده السبب في قتله » ويقول :
مارجليوث : « ان عنوان الكتاب يوحى بالزندقة التي قتل من أجلها
الحلاج ، »

*** « الزلغى » :**

ذكره صاحب معجم الأدباء ، وذيل تجارب الأمم .

*** « رسالة في أخبار الصوفية » :**

ذكرها صاحب معجم الأدباء ، « ونظيرها الرسالة القشيرية » .

(د) كتب التراجم والتجديد

*** « رسالة في بيان ثمرات العلوم » (٤٢) :**

*** « رسالة الامامة » (المعروفة برواية السقفة) .**

*** المناظرة بين ابي سعيد السيرافي ومتى ابن يونس القنائي (٤٣) .**

(هـ) كتب مجهولة المضمون

*** « الرسالة البغدادية » :**

ذكرها صاحب معجم الأدباء .

*** « رسالة لأبي بكر الطالقاني » : رواها عن أبي حيان التوحيدي .**

ذكرها بروكلمان .

*** « رسالة الى أبي الفضل بن العميد » :**

ذكرها بروكلمان .

ليال الامتاع والمؤانسة

يدور السمر في كتاب الامتاع والمؤانسة على ليال ، لكل ليلة موضوع رئيسي يخدده الوزير بسؤال يلقيه ، لكن سرعان ما يستطرد ويتشعب فيتناول امورا كثيرة متنوعة ، وغالبا يختتم « بملحة وداع » - وفيما يلي موجز سريع لأهم ما دار من احاديث خلال الليالي الثماني والثلاثين .

- ففي الليلة الأولى جرى السمر حول متعة الحديث ، وخصائص الحديث الجيد ، وخلاصة الرأي هنا أن الحديث الجيد هو الذي يجري على أحكام العقل ويشتمل على فكاهة ، ويكون ذا جدة وطرافة ، وإن الانسان ليشأم من كل شيء الا من الحديث الطلي ، ففي المحادثة تلقيح للمقول ، وترويح للقلب ، وتسريع للنهم ، وتنقيح للأدب ، وأما الموضوعات العرضية التي تناولها الكلام في الليلة الأولى ، فتحددات لغوية تفرق بين معنى كلمة « عتيق » ومعنى كلمة « قديم » وذلك بمناسبة المقارنة بين الحديث الذي يكون فيه جديد والحديث الذي يذكر القديم ، « التعجب كله منوط بالحادث ، وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ما قدم » . وكذلك تناول أبو حيان بالتحديد معاني هذه الكلمات : حادث ، ومحدث ، وحديث ، وأخيرا ختمت الليلة بملحة الوداع ، وهي نكتة عن بناء بني جدارا لرجل ، وبينما هما مختلفان على الأجر ، سقط الجدار ، فقال الرجل للبناء : هذا عملك الحسن ؟ فقال البناء وهل أردت أن يبقى الجدار قائما ألف سنة ؟ فاجاب الرجل : لا ، ولكن كان ينبغي الى أن تستوفي أجرتك .

- ويدور حديث الليلة الثانية حول شخصيات بارزة حينذاك في العلم والأدب ، يصفهم أبو حيان الوزير ويقول رأيه فيهم ، فمنهم أبو سليمان المنطقي الذي يقول عنه : « أما شيخنا أبو سليمان المنطقي فانه أدقهم نظرا ، وأقهرهم غوصا ، وأصفاهم فكرا ، وأظفرهم بالدرر ، وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع في العبارة ، ولكنها ناشئة من العجبة ، وقلة نظر في الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص ، وجراة على تفسير الرمز ، وبخل يما عنده من هذا الكنز » .

ومنهم ابن رزعة ، فهو « حسن الترجمة ، صحيح النقل ، كثير الرجوع الى الكتب ، محمود النقل الى العربية ، جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة » ومنهم ابن الخمار ، وابن السمع ، والقومسي ، ومسكويه الذي يصفه بقوله : « فقير بين أغنياء ، وعي بين أبناء ، لأنه شاذ » . ومنهم عيسى ابن علي ، رتظيف ، ويحيى بن عدى ، ويقول عنه : « انه مشوه الترجمة ودئ العبارة ، ولكنه كان متأنيا في تخريج المختلفة » . - أي في تخريج المسائل المختلفة -

فطلب منه الوزير أن يحدثه عن آراء هؤلاء العلماء في « النفس »
فاخذ أبو حيان بفصل القول في ذلك ، وملخص ما قاله أنهم متفقون على
أن النفس جوهر خالد ، وكان من أدق ما قاله كذلك في العلم بمسائل
الحكمة أنه وسط بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة ، وكذلك
قال في علم الطب أنه وسط بين الصواب والخطأ وفي الحياة أنها وسط
بين السلامة والعطب ، وكذلك فرق أبو حيان بين العلم والتعليم ، « فالعلم
صورة المعلوم في نفس العالم ، وأنفس العلماء عالمة بالفعل ، وأنفس
المتعلمين عالمة بالقوة ، والتعليم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل ، والتعليم
هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل » - وختمت الليلة بأربعة أبيات في
الغزل

- وفي الليلة الثالثة يدور الحديث عن بعض رجال السوء ، فبهرام
« رجل مجوسى معجب ذميم ، لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظه وابن كخيا
« رجل نصراني أرعن خسيس ، ما جاء يوما بخير قط لا في رأى ولا في
عمل ولا في توسط » وهكذا .

- وتدور الليلة الرابعة كلها تقريباً على الحديث عن ابن عباد ،
يسأل الوزير ابن حيان رايه في ابن عباد وما يقال في ذمه أحياناً ، فيقول
أبو حيان : « إن الرجل كثير المحفوظ حاضراً الجواب فصيح اللسان »
ويضئ في تحليل شخصيته تحليلاً مسهباً ، ويقول عنه أنه يمدح نفسه
بشعر ثم يعطيه لمن يلقيه كأنما هو شعر قيل فيه من سواه ، فهو محب
للثناء لدرجة الاسراف ، وهو مزيج من عقل وحمق ، وبأخذ أبو حيان
في مقارنته بابن العميد ، ويصف ابن عباد بمرض النفس ، « فللنفس
أمراض كأمراض البدن » ، وهكذا أعطانا أبو حيان صورة مفصلة عن
جوانب ابن عباد : فضائله وعيوبه ، ومما ورد في هذه الليلة كذلك ذكر
لأعلام العلماء والأدباء وما يمتاز فيه كل منهم ، فالخليل في العروض ،
وأبو عمرو بن العلاء في اللغة ، وأبو يوسف في القضاء والاسكافي في
الموازنة ، وابن نويخت في الآراء والديانات ، وابن مجاهد في القراءات ،
وابن جرير في التفسير ، وأرسطوطاليس في المنطق ، والكندي في
الجواهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ) ، وابن سيرين في العبارة ،
وابن العناء في البديهة ، وابن أبي خالدة في الخط ، والجاحظ في
الحيوان ... الخ .

ومن أصدق ما جاء في حديث هذه الليلة ، قول أبي حيان بضرورة
التثقيف لمن يتصدى للكتابة الأدبية مع التواضع في تقديره لنفسه ، قال :
« ليس شيء أنفع للمنتشى من سوء الظن بنفسه ، والرجوع إلى غيره ،
وإن كان دونه في الدرجة ، وليس في الدنيا محسوب (أي ليس فيها أحد)

الإ وهو محتاج إلى تثقيب ، والمبتدئين أحزم من المبتدئين . » ومن لطيف ما قاله في التفرقة بين كتاب يكتب وحديث يقال ، أن الكاتب لا يشفع له خطأ إن يكون قد أسرع في الكتابة ، فليس يعلم القاري أن أسرع في كتابة ما كتبت أم أبطأته . وإنما ينظر أصبت فيه أم أخطأت وأحسن أم أسأت . »

— وفي الليلة الخامسة عود إلى الحديث عن ابن عباد ، ثم الحديث عن أبي إسحق الصائبي ، أما ابن عباد فقد نجح رغم عيوبه لأن أخذ لا يقول له خطأت ، فمن كان محدوداً جعل الناس خطيئاً صواباً ، وأما أبو إسحق الصائبي « فإنه أحب الناس للطريقة المستقيمة . » وإنما ينقم عليه قلة نصيبه من النجوم . »

— وأما الليلة السادسة فحديثها عن خصائص الأمم : فالفرس تقتدى ولا تبتكر ، والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة ، والصين أصحاب صنعة لا فكر لها ولا روية ، والترك سباع للهزاش ، والهند أصحاب وهم وشعوذة ، وأما العرب فقد علمتهم العزلة التفكير ، وساعدتهم بيئتهم على دقة الملاحظة ، وهم ذوو قيم خلقية عليا . »

ومن رأي أبي حيان أن الفضائل موزعة بين الأمم ، وإذا وصفت أمة بفضيلة أو برذيلة ، فلا يكون ذلك إلا على سبيل التعميم في القول ، ولذلك إذا أريدت مقارنة بين أمة وأمة وجب أن يفاضل بين الكمال في كل منهما أو بين الناقص في كل منهما ، وأن تعصب الانسبان لقومه ليحتمل من العسر عليه أن يقول أي الأمم أفضل من سواء فلكل أمة عصر تملو فيه ثم يجيء عصر آخر فتعلو أمة أخرى ، وهكذا ، وليس من الإنصاف أن تقارن أمة إبان صعودها بأخرى إبان هبوطها . »

على أن أبا حيان يعود فيخص العرب بالثناء ، ويتناول بحديثه اللغة العربية : أنه استعرض غيرها من اللغات فلم يجد في أي منها « تملو العربية ، أعني الفرج التي في كلماتها ، والفضاء الذي تجده بين حروفها ، والمسافة التي بين مخارجها . . . » الخ ، ويتصنى أبو حيان ممثلاً قاله الجيهاني في ذم العرب ليتولى الدفاع عنهم أمجد دفاع وأبلغه . »

— وفي الليلة السابعة مقارنة يدعية بين علم الحساب والبلاغة أيهما أنفع — أو قل بين العلوم الرياضية وفنون الأدب — فقد كان هناك من فضل الأولى على الثانية ، لأن الأولى جرد والثانية مهزل ، والأولى مستندة إلى مبدأ موصولة بغاية راضية الجدوى ، أما الثانية فنزرة وحلية والأولى شبيهة بالماء والثانية شبيهة بالسراب ، ولئن اكتفت الدولة بكتاب وإقليم ، فلا يكفيها مائة محاسب . »

ويرد أبو حيان بقوله انه لا غنى للحساب نفسه عن الإنشاء ، وإن
النبلاء مستندة الى عقل ، لأن بها تقام الحجة ، فهي تبدأ بأفكار عقلية
ثم تمر خلال الفاظ ، وأخيرا تستقر في خط ، وأما أن الدولة يكلفها منشيء
واحد فليس حجة على شئ ، لأننا نحتاج الى خياطين أكثر مما نحتاج الى
أطباء ، ولا يدل ذلك على أن صناعة الطب دون صناعة الخياطة ، وليس
صحيحا أن الكلام الملحون يؤدي المعنى ، لأن المعنى يتغير دائما بتغير
الأعراب .

— أما الليلة الثامنة فقد رويت فيها مناقشة فلسفية دقيقة عميقة
كانت قد دارت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى بن يونس القناني
في حضرة الوزير ابن الفرات عن المنطق اليوناني والنحو العربي (وهي
مناقشة وردت أيضا في كتاب المقاييس لأبي حيان التوحيدي) وخلاصه
الرواية أن الوزير ابن الفرات كان قد سأل مجالسيه ذات يوم إن كان
بينهم من يستطيع أن يتصدى لمناظرة أبي بشر متى في المنطق ، فانه يقول
إن « لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من
الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين الا بالمنطق » ، فاستجاب
أبو سعيد السيرافي لدعوة الوزير ثم واجه متى فقال : حدثني عن المنطق
ما تعنى به ؟ فقال متى : أعنى به أنه آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح
الكلام من سقيمه ، وفاسد المعنى من صالحه ، كالميزان ، فاني أعرف به
الرجحان من النقصان ، فقال أبو سعيد ردا على ذلك إن صحيح الكلام من
سقيمه يعرف بالأعراب المعروف اذا كنا نتكلم بالعربية وفاسد المعنى من
صالحه يعرف بالعقل اذا كنا نبحث بالعقل ، وكانما أبو سعيد يريد بذلك
أن يقول إن صورة المنطق وحدها لا تغنى ، إذ لابد من معرفة يحقائق المواد
المرتبط بعضها ببعض بتلك الصور ، والتشبيه بالميزان ناقص ، لأن من
الأشياء ما لا يوزن ، وإذا كان المنطق الأرسطي ملزما لمن يتكلم باللغة
اليونانية فليس هو ملزم لمن يتكلم بالعربية .

فبرد متى قائلا إن المنطق يعنى بالمعقولات ، والناس في المعقولات
سواء ، فأربعة زائد أربعة تساوي ثمانية عند اليونان وعند العرب وعند
غيرهما من الأمم على السواء ، فيعود أبو سعيد الى الكلام قائلا : إن التشبيه
بأربعة وأربعة وأنها تساوي ثمانية عند الأمم هو تشبيه لا يؤدي المعنى ،
لأن حقائق الرياضة بيينة ، على خلاف المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ،
على أننا اذا كنا نعنى بالمعقولات تلك المعاني التي يوصل اليها باللغة الجامعة
للأسماء والأفعال والحروف ، فقد لزمنا الحاجة الى معرفة اللغة ، فكيف
ندرس منطق اليونان دون لغتهم ، فضلا عن أننا ننقل المنطق اليوناني عن
اللغة السريانية ، والمعاني انما يصيبها التحول عند الترجمة من لغة الى لغة ؟

وهنا يقول أبو بشر متى ان الترجمة عن اليونان تكفيها في هذا الصدد . ويعود أبو سعيد الى الرد قائلا : افرض ان الترجمة تكفيها في ذلك ، فهل اقتصر اليونان دون سواهم بالعقل ؟ اليس العلم مقسما بين الأمم ؟ اليس اليونان كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون ومع ذلك فليس واضح المنطق أمة بأسرها ، بل هو رجل واحد ، هذا الى أن منطق لم يغير من العالم شيئا ، لأن الأمر مرهون بالفطرة ، وحال الناس من حيث الفطرة هي بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره ، اننا نعلم ان عقول الناس متفاوتة فكيف تزعم ان في وسع المنطق أن يسوى بينها جميعا ؟

ويسأل أبو سعيد مناظره فيقول : هل في وسع المنطق الارسطي أن يدلنا على معاني حرف الواو في اللغة العربية ؟ فقال له متى : هذا نحو وليس هو من شأن المنطق ، فأجابه أبو سعيد بأن المنطق هو نحو والنحو هو منطق ، فإذا كانت المعاني مشاعا بين الأمم ، فلا تكون يونانية ولا هندية ، وإنما يكون الاختلاف في اللغة التي يعبر بها كل قوم عن تلك المعاني ، إذن فدراسة اللغة لا مندوحة عنها ، ويضرب أبو سعيد مثلا بالحرف في اللغة العربية : الواو والباء وحرف « في » فلكل منها أحكام تقضي بها قواعد اللغة العربية ، وليست هي تناجا للعقل اليوناني ، مما يبين أنه لا بد للمنطق من دراسة اللغة التي بها يكون التفكير ، فالتحوي يسس المعاني ولا يقتصر أمره على اللفظ .

انه بغير مادة الفكرة لا يوصل الى حل لأية مشكلة ، فالمنطق في صورته المجردة لا يرفع خلافا بين متناظرين ، ولا يؤدي بصاحبه الى معتقدات بعينها ، وخلاصة القول عند أبي سعيد السيرافي أن دراسة المنطق دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعا .

وبعد الفراغ من هذه المناقشة الفلسفية ينتقل الحديث في تلك الليلة الثامنة الى وصف لشخصية أبي سعيد السيرافي والى آخرين غيره كآبي علي النحوي ، وعلي ابن عيسى وطائفة من الشعراء ، ثم يتناول الحديث مسكويه ، وابن نباتة وغيرهما ، فكانما هي سجل حافل لحركة علمية ثقافية واسعة المدى .

– وفي الليلة التاسعة أوصاف دقيقة لاصنوف الحيوان وما تتميز به ، وكيف أن صفات الحيوان موجودة مثلها في الانسان ، اذ في الانسان وحده تتجمع صفات الحيوانات كلها ، فهو اذن مختلف عنها لا بالنوع ولكن بكثرة ما فيه من صفات ، تجمعت فيه وتفرقت في الحيوان ، فللمسبح والفارة صفة الكمون ، وللذئب صفة النبات ، وللخنزير صفة الحذر ، وهكذا ، وانظر مثلا الى الصفات التي لا بد من توافرها في القائد تجدها كلها مما يتصف به الحيوان أيضا : « ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه

عشر خصال من ضروب الحيوان : سخاء الديك ، وتحن الدجاجة ، ونجدة الأسد ، وجملة الخنزير ، وروغان الثعلب ، وصبر الكلب ، وحراسة الكركي ، وحذر الغراب ، وغارة الذئب ، وسمن « بعروا » - وهي دابة يخرسان تسمن على التعب والشقاء » .

نعم ، ان من أهم ما يفرق بين الحيوان والانسان أن الأول يعمل مدفوعا بالهيام على حين أن الثاني يعمل بعد اختيار ارادى منه ، لكن للانسان من الهام الحيوان نصيبا ، كما أن للحيوانات من اختيار الانسان نصيبا .

وذكر أبو حيان أن للانسان انفسا ثلاثا : النفس الناطقة ، والنفس الغضبية ، والنفس الشهوانية وإن لكل نفس منها أخلاقها ، فمن خصال النفس الناطقة أن تبحث عن حقيقة الانسان والكون والله ، وكذلك من وظائفها أن تضبط نوازع النفسين الآخرين ، وبعد ذلك أخذ أبو حيان يتناول الفضائل وأضدادها واحدة واحدة ليحدد مقوماتها وعناصرها ، فما الحسن وما القبيح ؟ ما الصواب وما الخطأ ؟ ما الخير وما الشر ؟ ما العدل وما الجور ؟ ما الشجاعة وما الجبن .. الخ .

ويختتم أبو حيان القول في الأخلاق بأن يصف الناس من حيث أخلاقهم بحسب أمزجتهم ، فإذا غلبت الحرارة على الانسان كان شجاعا بذلا ملتها سريعا الحركة والغضب قليل الحقد زكى الخاطر حسن الادراك .

وإذا غلبت عليه البرودة كان بليدا غليظ الطباع ثقيل الروح .
وإذا غلبت عليه الرطوبة كان لين الجانب سمح النفس سهل التقبل كثير النسيان .

وإذا غلبت عليه اليبوسة كان صابرا ثابت الرأي صعب القبول .
ومما هو جدير بالذكر عن هذه الليلة أن أبا حيان يذكر فيها أنه قد أضيف من عنده في الكتابة ما لم يرد في غضون الحديث ، وذلك استكمالا للموضوع .

- وفي الليلة الثانية عشرة والحادية عشرة قرى بحث عن خصائص الحيوان ، منها ما هو فسيولوجي ومنها ما هو متصل بالطباع .

- وفي الليلة الثالثة عشرة (٤٤) قرى بحث فلسفى عن النفس ، فهي تعمل بغير عضو خاص من أعضاء البدن ، ولذلك فهي لا تفسد بفساد البدن ، هي جوهر لا مادي ، وغير قابل للمقاييس الكمية ، ينتقل الحديث الى الحركة ، فهي اما من داخل : وعندئذ تكون أحيانا ، أو من خارج : وعندئذ تكون اما حركة داخلية تسكن أحيانا ، أو من خارج : وعندئذ تكون اما حركة بالدفع من خلف أو بالجر من أمام ، وحركة الجسم

الإنساني إنما تكون بفعل نفس ، واذن فالنفس حية ، وهي جوهر قابل لأن تطرأ عليه الأضداد دون أن يتغير هو في جوهريته ، قوام النفس بذاتها لا يكونها حالة في بدن ، ومن الفوارق بين الجسم والنفس أن الجسم لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة التي كانت حالة فيه ، لأن الضدين لا يجتمعان فيه ، أما النفس فتقبل الصور الأضداد دفعة واحدة .

— أما الليلة الرابعة عشرة فتبدأ بمعنى السكينة وأنواعها ، فهناك سكونية طبيعية وأخرى نفسية وثالثة عقلية ورابعة إلهية ، أما الطبيعية فهي اعتدال المزاج في العناصر الطبيعية ، وأما النفسية فهي ما نسميه بالروية حين تأتي مماثلة لحكم البديهة ، والسكينة العقلية هي في التثام المخاطر والأفكار وأما السكينة الإلهية فلا عبارة عنها على التحديد ، لأنها كالحلم في الانتباه ، وكالاشارة في الحلم وليست حلما ولا انتباها في الحقيقة ، أي أنها سكونية روحانية .

وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى ما تشترك فيه الأمم وما تختلف فيه من صفات وخصائص ، فكلها مشتركة في الفطرة الواحدة ، وتأتي بعد ذلك أوجه الاختلاف ، فاليونان يميزهم الفكر ، والهند يميزهم الوهم (أي الخيال) والعرب ميزتهم الفصاحة ، والفرس السياسة ، والترك الشجاعة .

— وفي الليلة الخامسة عشرة حديث فلسفي عن «الممكن» و«الواجب» حكى فيه التوحيدى عن ابن يمين الرقي رأييه فيهما ، فقال : «الممكن شبيه بالرؤيا لا بدن له يستقل به ، ولا طبيعة يتحيز فيها وكما أن الرؤيا ظل من طلال البقطة ، والظل ينتقص ويزيد إذا قيس إلى الشبخص ، كذلك الممكن ظل من طلال الواجب ، فطورا يزيد تشابها للواجب ، وطورا ينقص تشابها للمنح ، وطورا يتساوى بالوسط » و«الواجب» ويقصد به في المصطلح الفلسفي ما هو ضروري الوجود لا عرض له ، لأنه حد واحد ، وله نصيب من الوحدة بدليل أنه لا تغير ولا حيلولة بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل ، . . . الخ . ثم ينتقل الحديث بعد ذلك إلى نقطة فلسفية أخرى ، هي التفرقة بين العقل والحس ، فالأول ثابت والثاني متغير ، ومما قاله في ذلك أن العقل يوصف بشهادة الحس وكذلك الحس يوصف بشهادة العقل ، «الا أن شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى ، وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد» و«العقل يحكم في الأشياء الروحانية البسيطة الشريفة من جهة الصور الرفيعة» بالقياس إلى الحواس التي

تتعلق بالفاسدات البائعات المتغيرات ، وبعد ذلك انتقل الحديث الى مسائل لغوية .

– وفي الليلة السادسة عشرة حديث عن الجبر والقدر ، تعليقاً على كتاب العامري المكنون « انقاذ البشر من الجبر والقدر » .

وبهذه الليلة انتهى الجزء الأول من كتاب الامتاع والمؤانسة .

– ويبدأ الجزء الثاني بالليلة السابعة عشرة ، وفيها بحث لغوي عن الكلمات التي على وزن تفعال (يكسر التاء) وتفعال (يفتح التاء) .

ثم ينتقل الحديث فيها عن اخوان الصفا ، ويقال ان هذا هو النص الوحيد الذي كشف لنا عن أفراد هذه الجماعة التي ألقت « رسائل اخوان الصفا » المشهورة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ثم نقله القفطي وعن القفطي نقله كل من كتبوا عن اخوان الصفا ، وعن هذه الجماعة الفلسفية يقول التوحيدى هنا : « وكانت هذه المصابة قد تألفت بالمشرة ، وتصادقت بالصدقة ، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعو بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله والمصير الى جنته ، وذلك أنهم قالوا : الشريعة قد دنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة . . . وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة ، علميها وعمليها ، وأفردوا لها فهرستاً وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وكنمو اسماءهم . . . » .

وعقب على ذلك التوحيدى يذكر بعض الآراء في تلك الرسائل ، ومنها ما يحض قولهم في أن الشريعة من الفلسفة ، لأن الشريعة وحى الهى ، نسلم بها ولا نعللها ، وهى لا تخضع للمقادير ، ولا تقبى العلم الطبيعى ولا علم الهندسة ، ولا تحتاج الى المنطق ، وعند الاختلاف على شيء في العقيدة لا نلجأ الى العلم « فإين الدين من الفلسفة ؟ وإين الشيء المأخوذ بالوحى النازل من الشيء المأخوذ بالرأى الزائل ، والمقل وختم لا يكفى ولا بد معه من وحى ينزل على نبي فوق الفيلسوف .

ثم يورد أبو حيان رد المقدسى على هذا كله ، « فالشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء » – ثم رد الحريرى على المقدسى في مقارنة الشريعة بالفلسفة ، ويورد كذلك رأى أبى سليمان المنطقى القائل بأن الشريعة والفلسفة كلتيهما حق ، دون أن تكون احدهما مأخوذة من الأخرى ، وقد تجتمع الشريعة والفلسفة في رجل واحد وقد تظهر كل منهما على حدة . وينتقل الحديث بعد ذلك الى استطرادات في الحكمة وفي خصائص الحيوان وغير ذلك .

- واللييلة الثامنة عشرة حديثها مجون وهزل .
- والتاسعة عشرة فيها أقوال حكيمه قرئت على الوزير .
- والعشرون تشتمل على أحاديث نبوية .

- واللييلة الحادية والعشرون تتناول موضوع الغناء والموسيقا . فلماذا تؤثر الموسيقا فى العقل ؟ وفيها حديث عن حاستى السمع والبصر .

- وأما اللييلة الثانية والعشرون فقد دار الحديث فيها حول موضوع فلسفى عويص ، هو موضوع الجزئى والكل وأدراكهما والعلاقة بينهما ، فحين أبرع ما قاله حيسان فى ذلك - نقلنا عن أبى الحسن العامرى - « الكلى مفترق الى الجزئى ، لا لأن يصير بديمومته محفوظا ، بل لأن يصير بتوسطه موجودا ، (أى أن الكلى بحاجة الى الجزئى للتجسد فيه وجودا فعليا ، والجزئى بحاجة الى الكلى ليدوم) » .

- وما قاله فى الكلى والجزئى أيضا أن « ما هو أكثر تركيبا فالجسى أقوى على اثباته ، وما هو أقل تركيبا فالعقل أخلص الى ذاته » .

وفى هذه اللييلة أيضا حديث عن مشكلة الواحد والكثير ، وهى مشكلة معروفة فى الفلسفة ، وذات علاقة بالكل والجزئى ، وفيها أيضا حديث عن أنواع الخطاب : خطاب العاقل للعاقل ، وخطاب العاقل للأحمق ، وحديث عن « العادة » ، وحديث عن الفقر ومعناه الصحيح ، فليس الفقر فى قلة المال ، بل هو فى كثرة الشهوات وإن كثر المال .

- وفى اللييلة الثالثة والعشرين روايات عن النبى عليه السلام .

- وفى الرابعة والعشرين أحاديث عن الحيوان والنبات : أين تكون مواطنها وما طبائعها ؟ ثم حديث عن الروح والنفس .

- وأما حديث اللييلة الخامسة والعشرين فمناظرة بارعة فيها موازنة بين النظم والنثر ، فيبعد مقدمة طريفة عن كون الحديث فى موضوع النظم والنثر كلاما على كلام « كلام على الكلام صعب .. لأنه يدور على نفسه ، ويلتبس بعضه ببعضه ، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق ، وكذلك النثر والشعر » .

ثم رويت آراء تحيذ النثر وتفضله على الشعر : فالنثر أصل والنظم فرعه ، والكتب المنزلة منثورة ، والوحدة أظهر فى النثر منها فى الشعر ، والنثر طبيعى صناعى ، وترتيب الكلام فى النثر لا يحتاج الى تكلف والنثر من قبل العقل ، ونجوم السماء منثورة ، والأحاديث النبوية نثر .

وبعد ذلك رويت آراء في تفضيل الشعر ، فله صناعة تقتصر على القلة ، أما النثر ففي وسع الجميع ، والنظم صالح للفناء والحداء ، وشواهد النحو واللغة لا توجد الا في الشعر ، والشعراء هم الذين ظفروا بجوائز الخلفاء .

وتختتم المحاورة برأى معتدل ، فلكل من الشعر والنثر فضائله ، ولكل منهما بلاغة .

– وفي الليلة السادسة والعشرين مجموعة من أمثلة .

– وتروى الليلة السابعة والعشرون مجموعة من قصص نوادر تدل كلها على أثر المصادفات في مجرى الحياة ، ثم تحكى عن الفأل والطير .

– وفي الثامنة والعشرين ذكر طائفة من أصحاب الطرب .

– وفي التاسعة والعشرين وفي الثلاثين بحوث لغوية .

– وفي الحادية والثلاثين كلام في الحرب ، وكلام في العقول والجنون .

وبهذه الليلة ينتهى الجزء الثانى .

– ويبدأ الجزء الثالث بالحديث عن الطعام والطاعمين ، فيدور الحديث في ذلك خلال ثلاث ليال : بقية الليلة الحادية والثلاثين ، ثم الليلة الثانية والثلاثين ، والثالثة والثلاثين .

– وفي الرابعة والثلاثين حديث عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، فلا بد للحاكم العاقل أن يفتح صدره لما يقوله الناس عنه ، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هي كالعلاقة بين الوالد وولده . الخ .

– وفي الخامسة والثلاثين حديث في الجبر والاختيار ، وفي الحب والشهوة ، وفي النفس والروح .

– وتدور الليلة السادسة والثلاثون حول بحوث لغوية .

– والسابعة والثلاثون حول بعض الصفات الخلقية وتحديد عناصرها المكونة لها .

– وفي الثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والأربعين نوادر وأحاديث فيها فطنة وسرعة خاطر .

ويختتم الكتاب برسالتين يوجههما أبو حيان التوحيدى الى الوزير ، ثم برجاه يوجهه الى أبى الوفاء المهندس متوسلا مستقيشا .

طوق الحامة في الألفة والإيلاف

ابن حزم

١٠٢٦ م

في مزرعة خصبة من مزارع الأندلس ، غصين الاسلام الرطيب ، كان يقيم عالم شيخ قد تجاوز السبعين من عمره اقضاء الملوك عن قربهم الى أن انتهوا به الى هذه المزرعة وهو لا ينسى عن تقدمهم ، حرقوا الكثير من كتبه وقطعوه عن الناس فلم ينثن عن لومهم وكلما زادوه اعناتا زادهم عنفا في القول والقلم . والشباب من طلاب العلم ينتقلون الى مستقره ، لا يخافون عقابا ولا يرجون من أولى الأمر ثوابا ، لينتهلوا من ذلك المنهل والشيخ يحنقهم ويعلمهم الفقه والأدب والتاريخ ولا يدع المناظرة على العلم والمواظبة على التأليف حتى ينتهي أجله في شعبان من سنة ٤٥٦ هـ فتكون تلك المزرعة الخصبة مثواه الأخير .

ذلك العالم العنيد القوى هو علي بن سعيد بن حزم وكان يسمى أبا محمد .

هو أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ويلقب بالقرطبي نسبة الى موطن ولادته ونشأته ، كما يلقب بالظاهري نسبة الى المذهب الفقهي الذي اشتهر به . وأصول ابن حزم تحيط به طلبة كثيفة فيقال : ان أسرته تنحدر من أصل فارسي ، حيث ينتهي نسبه الى رجل من أهل فارس اسمه يزيد كان مولى ليزيد بن أبي سفيان ويقال : ان أسرة ابن حزم من أصل أسباني وان جده الأدنى كان حديث عهد بالاسلام ويبدو أن هذا القول هو الأقرب الى الصواب ، لأننا لا نعرف للموالى نسبيا محققا ولأننا لا نجهل ما كان من انتحال كثير من الأنساب العربية ما أمكن فان لم يكن فلتكن أنساب موالى العرب كل ذلك ليرتفع قدر منتحل النسب فيكون في طبقة الغالبين الفاتحين . ومما يرجح هذا الرأي في أصل ابن حزم ميل ابن حيان المؤرخ الأندلسي اليه (٤٥) وقد كان ابن حيان معاصرا لابن حزم فلعل ابن حزم أو أحد تلاميذه اصطنع هذا النسب الذي ينتهي الى فارس ويرفعه الى مرتبة الفاتحين ، لأننا نستكثر على ابن حزم الفقيه اللقيح ان يصطنع نسباً غير صحيح .

ومهما يكن من أمر ، فأسرة ابن حزم كانت تعيش أولا في اقليم لبلة (٤٦) وفي بلدة كانت تسمى (منت ليثم) واصبحت تسمى اليوم (منتيجار) أو « كاسنا منتيجا » وكانت تلك الأسرة أسرة متواضعة تعيش على ما تغله الأرض من الرزق ، ثم تطلعت عيونها الى أضواء العاصمة وتحركت بهذا القانون الاجتماعي الذي يجذب الناس الى العواصم فقررت

الانتقال الى قرطبة وكان ذلك في زمن سعيد بن حزم جد عالمنا أبي محمد .
والأنباء التي لدينا عن حياة سعيد هذا بقرطبة غامضة ، وعلى العكس من
ذلك أنباء ابنه أحمد فهي أكثر وأوضح . وأحمد هذا هو والد عالمنا أبي
محمد بن حزم ، فمن المعروف عن أحمد بن سعيد أنه كان أديبا بارزا ،
وعالما صالحا ، واداريا حازما وكان الى ذلك كله ذا مهارة عظيمة في الاتصال
بالأوساط وكسب ثقة الحكام . فسرعان ما تقدم الى صفوف الاداريين
واستمر في تقدمه حتى كان وزيرا للمنصور ابن أبي عامر وهنا ارتفعت
منزلته درجات وانتقل بيته من بلاط مغيب غربي قرطبة الى مدينة الزاهرة
شرقي العاصمة ، حيث قصر الحاجب القابض على زمام الأمور . وكانت
لباقة أحمد بن سعيد عظيمة للغاية فقد استطاع أن يكسب ثقة المنصور ،
مع الاحتفاظ بالولاء الصادق للخليفة الأموي ومن هنا ، ظل محتفظا بمكانته
عند الحاجب والخليفة جميعا وظل بيته من البيوت الرفيعة بين بيوت
الوزراء والمروقيين .

في هذا البيت ولد على بن حزم سنة ٣٨٤ هـ (٩٩٤ م) ونشأ في
تلك الأسرة التي تعتبر إحدى الأسر الأرستقراطية الجديدة التي كانت
تعيش في ترف وحسن مظهر وتأخذ مكانها في أعلى مستوى بين الأسر
القرطبية .

وقد قضى صاحبنا فترة صباه في حريم قصر أبيه حيث عهد الى
النساء بتربيته وتحفيظه القرآن .

ولعل السبب في ذلك ما كان قد أصيب به وهو صغير من مرض قلبي
أو لعل السبب هو فرط التدليل أو الترف أو لعله شيء غير هذا وذلك
فهذا لا يعني كثيرا ، وإنما الذي يعنينا هو أن ابن حزم نشأ في هذه الفترة
من حياته بين حريم القصور . وكانت نشأته مترفة ناعمة وكانت الى ذلك
على كثير من المحافظة ورعاية الخلق القويم وقد أكسبته تلك البيئة النسوية
كثيرا من الخبرة بأحوال النساء وأسرار نفوسهن ، كما أتاحت له تجارب
عاطفية فتحت قلبه الفض على الحب والعشق ، كذلك أمدته تلك البيئة
بكثير من قصص الغرام وأطلعته على عديد من أحوال العشيق ووجته منذ
حدائنه الى البحث في فلسفة الحب .

أما ترف البيئة ونعومتها وأرستقراطيتها ، فقد طبعته على رقة
المزاج ، ونعومة المشاعر ، وإباء النفس ، كما وجهته التربية المحافظة الى
الأخذ بالسلوك القويم والبعد عن كل ما يشين ، برغم ما كان في صدر
حياته من مخالطة لصنوف النساء في بيت أبيه وفي غيره من البيوت .

وبعد الخامسة عشرة تقريرا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل
حيات ابن حزم وهي مرحلة الخروج الى الحياة والتحصيل والدرس والتعلم

خارج البيت • وقد كان بدء هذه المرحلة حوالى سنة ٣٩٩ هـ حيث خرج أبو محمد الى مجالس العلماء فتردد على ابن الجصور وجلس الى الرهونى وانضم الى حلقات أبي قاسم المصرى وأخذ عن هؤلاء وغيرهم واتجه حينئذ نحو العلوم الدينية بنوع خاص وظل يواصل التحصيل فى قرطبة ، برغم ما بها من أحداث أوائل الفتنة ، حتى اضطرت أعمال العنف ومطاردة أنصار الأمويين الى الهجرة فترك قرطبة سنة ٤٠٤ هـ واختار مدينة المرية وهناك واصل درسه وتحصيله الذى بدأه فى قرطبة • ويبدو أنه فى المرية عنى بالدراسات الفلسفية والاسرائيلية ، حيث كان فى هذه المدينة جماعة من المشتغلين بالفلسفة وخاصة من أتباع مسرة ، كما كان بها أيضا الاسرائيليون الذين اضطروا ابن حزم الى دراسة ديانتهم ، لينجح فى مناظرتهم •

ولكن الظروف لم تترك ابن حزم يفرغ للعلم الذى أخذ نفسه بتحصيله كاحسن ما يكون التحصيل ، بل دفعته الى بعض النشاط السياسى الذى ربما كان يجرف المفكرين فى تلك الآونة عن رضا حيننا وعن سخط حيننا آخر فقد قبض على ابن حزم فى المرية لما اشتهر به من الولاء للأمويين وسجن بها حينئذ ثم نفى فتوجه الى حصن القصر • ولما علم أن أمويا يدعى له فى بلنسية وهو عبد الرحمن الرابع الذى لقب بالمرتضى ، انتقل الى بلنسية ، ليكون فى نصرة الأمير الأموى الجديد ، ومعروف أن حرية هذا الأموى قد فشلت وإن أنصاره كانوا بين قتيل وفار ومعتقل وقد كان الاعتقال نصيب صاحبنا ابن حزم حيث اعتقله صاحب غرناطة وسجنه حينئذ ثم أطلقه • وقد توجه ابن حزم بعد ذلك الى قرطبة سنة ٤٠٩ هـ بعد قيام القاسم بن حمود على الخلافة بها وسلوكه أول الأمر مسلك المهادنة والترضية واستأنف ابن حزم فى قرطبة حياته العلمية والأدبية حينئذ ، ثم دفعته الظروف الى السياسة من جديد فقد بويغ فى قرطبة لاموى جديد هو عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر ، وكان هذا الأموى محبا للمفكرين والإدياء فاستوزر بعضهم وجعل ابن حزم فى مقدمتهم ، ولكن المستظهر سقط بعد قليل وقام مقامه المستكفى فسجن ابن حزم من السجن على عجز عن عمل أى المستكفى وتقوض خلافته وخرج ابن حزم من السجن مما لاقى من السياسة ، وربما كان على عزيمته أيضا للانصراف الى العلم فهاجر بعد قليل الى شاطئيه فى شرق الأندلس وكان قد نضج علميا وفنيا وهنا ألف أعظم كتبه الأدبية « طوق الحمامة » ثم ألف أعظم كتبه العلمية « الفصل فى الإهواء والنحل » • ثم سقطت الخلافة الأموية نهائيا بالأندلس وساد عصر الطوائف ، فلم يعد هناك من تيارات السياسة ما يجرف ابن حزم من جديد بعد انتهاء

دولة الأمويين الذين كان صاحبنا يكن لهم كل الولاء وصارت حياة ابن حزم خالصة للعلم وتنقلا مستمرا بين أقاليم الأندلس المختلفة ، وذلك لاشاعة علمه ونشر المذهب الظاهري الذي تحول اليه وأمن به وقضى بقية حياته منافحا عنه . فقد كان أول الأمر مالكيًا كأكثر فقهاء الأندلس ثم مال إلى المذهب الشافعي حينما ثم تحول إلى الظاهرية في قوة وإلى النهاية ولعل هذا التحول كان سبب نفرتة مما تورط فيه الفقهاء من التأويل الكثير والتجوير الشديد والاستنباط المتضارب ، كما كانت كراهيته لما كان عليه كثير من الفقهاء من نفاق ومجاراة للحكام وانخضاع للنصوص حسب هوى المتسلطين سببا في دفعه دفعا إلى التمسك بالظاهر والاحتكام اليه ، لأنه شئ لا يمكن التلاعب به ولا المساومة عليه فكان ظاهرية ابن حزم قد كانت رد فعل لطروف عصره وأحوال مجتمعه وما عاناه في فترة الفتنة من محنة خلقية وعقلية .

ومهما يكن من أمر ، فقد أبحر ابن حزم خلال تنقلاته إلى جزيرة ميورقة وكان عليها أحمد بن رشيق نائباً عن مجاهد العامري الذي كان يحكم جزر البليار ويؤثر البقاء في دانية وناحية ابن رشيق عنه في ميورقة . وفي تلك الجزيرة نشر ابن حزم مذهبه وأحدث ضجة علمية هائلة فكثر تلاميذه ومؤيدوه . ومعارضوه ثم وفد على الجزيرة أبو الوليد الباجي وكان أحدث سنا من ابن حزم ، كما كان قريب عهد بالقدوم من المشرق ، وكان إلى ذلك ركنًا من أركان المالكية في الأندلس فناظر ابن حزم ويبدو أنه كتل كثيرا من الفقهاء ضده ونفر حاكم الجزيرة منه وهنا اضطرب أبو محمد إلى ترك ميورقة والتنقل في إقليم آخر من الأندلس وأخيرا توجه إلى أشبيلية حيث المعتضد بن عباد ، ولكن مقامه في أشبيلية لم يطل وأغلب الظن أن اعتزاز ابن حزم وإيمانه بنفسه لم يتح له أن يصبر كثيرا على العيش في كنف المعتضد . وأغلب الظن أيضا أن منافسة الفقهاء له وتكتلهم ضده كانت من أسباب التعميل برحيله عن مملكة المعتضد ولم يجد ابن حزم مستقرا أهدأ من موطن أسرته الأول في إقليم لبلبة حيث قضى بقية حياته في التعليم والتأليف ، بعيدا عن المكائد التي عجزت عن ملاحقته فلاحقت كتبه ، إذ أحرقها في أشبيلية علنا المعتضد بن عباد ، الذي كان قد ولي أشبيلية بعد موت أبيه والذي وقع تحت تأثير الفقهاء الحانقين على ابن حزم ، فارتكبت هذه الفعلة المنافية بحرية الرأي واحترام كرامة العقل . ولكن تلك الحادثة لم تضعف من عزيمة ابن حزم بل قابلها بقوله :

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمنته القرطاس بل هو في صدري

يسير معي حيث استقلت وكأني

وينزل إن أنزل ويدفن في قبري

**دعوني من احسرق رق وكاشد
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدوي
والا فعودوا في الماكتب بسبابة
لكم دون ماتيقون لله من ستر**

وظل ابن حزم يواصل رسالته العلمية الكبيرة ، حتى وافته منيته سنة ٤٥٦ هـ ، بعد أن عاش أكثر من سبعين عاما قضى معظمها في النشاط العلمي والأدبي .

وقد وضع ابن حزم كثيرا من المؤلفات في فنون مختلفة ولو بقيت كلها لكان لها وحدها أكبر مكان في المكتبة الأندلسية ، ولكن أيدي الزمن عدت على بعض مؤلفات ابن حزم ، واستطاع البعض الآخر أن يفلت من تلك الأيدي العادية وهذا البعض الباقي من أخصب وأدسم ما خلف الأندلسيون من تراث .

ففي الفقه والأصول ألف ابن حزم عدة كتب أهمها كتاب « الأبطال » الذي بسط فيه أبو محمد دقائق المذهب الظاهري وله أيضا كتاب « المحل » الذي يناقش فيه أصول المذهب الشافعي ثم له كذلك كتاب « الخصال » الذي ضاع ، والذي يغلب على الظن أنه كان شرحا لأصول المذهب المالكي ، ثم كتاب « الإيصال » ، الذي أوجز فيه ابن حزم ما بسطه في كتاب « الخصال » .

وفي تاريخ الأديان خلف صاحبنا كتابه المشهور « الفصل في المل والأهواء والنحل » ، وهو كتاب حافل بما فيه من تاريخ نقلي للأديان والفرق والمذاهب على اختلافها . وقد قال المستشرق الأسباني « أسين بلاتوس » أننا لا نجد بين أيدينا وثيقة أغنى ولا أجدر بالثقة من كتاب « الفصل » لابن حزم ، فهو يمكننا من تتبع سير تيار الثقافة الذي لم يتوقف أبدا خلال العصور الوسطى فيما يتصل بتاريخ الأديان والمذاهب . ففي ثنايا صفحات هذا الكتاب يتجلى لنا ذلك النسيج المذهبي الذي تتألف منه الفلسفة الخالدة ، ذلك النسيج الذي صنعتة أوفر عبقريات الإغريق حكمة بأيديها في مهارة فائقة وعلى ضوء صفحاته نرى كيف يزداد النسيج سمجة وامتدادا وكيف تدخل في تكوينه على مر العصور أنسجة جديدة . وربما وجدنا أن هذه الأنسجة لا تضاهي نسيج الإغريق روعة وبريقا ، ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء ونراها تجود وتزداد احكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصراني للشرقي وما أضافه إليها المسلمون من مادة أوفر . وقد كان المسلمون آخر من انتهت إليهم أطراف هذه العناصر كلها ولهذا ، قد تجمعت بين أيديهم ثمرات هذا التطور الفكري المغنى ونناقشه ومن ثم لم يكن من العسير عليهم أن يسبقوا مفكرى النصراني من أهل الغرب في

تحليلها ووضع منهجها وأساسها اللذين سيقوم عليهما التفكير المنهجي
« الاسكولاستي » في القرن الثالث عشر .

وفي الفلسفة الف ابن حزم كتابا في مراتب العلوم والمنطق وفي
نقد أبي بكر الرازي وقد ضاعت كلها ، ولكن بقي لنا مما يستحق الذكر
كتابه المسمى « الأخلاق والسير في مداواة النفوس » وهو أشبه بسجل
يومي دون فيه ابن حزم ملاحظات منتزعة من تجاربه وخبراته في الناس
والحياة . وهذه الملاحظات قد صاغها ابن حزم في تركيز ودقة فجاءت
كأنها مبادئ عامة أو حكم بالغة .

وقد قال المستشرق الإسباني « أسين بلاثيوس » عن أسلوب
ابن حزم في هذا الكتاب : « وهذا الأسلوب الوعظي الحكمي الذي اتبعه
ابن حزم ، يجعل كتابه هذا شبيها بحكم « ديمقراط » . ولا يخلو الكتاب ،
مع ذلك ، من الفقرات الطوال كهذه القطعة الجميلة التي يذم فيها الغرور
أو تلك التي يصارحنا فيها برذائل ونقائص أخلاقية يراها في نفسه ويقررها
في تواضع ، يذكرنا بأعرافات القديس « أوغسطين » . وفي مواضع أخرى
من الكتاب يصف ابن حزم أخلاق البشر في أسلوب يفيض حيوية ويتجرد
من الميل والهوى . وإن الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم في هذا
المقام كأنه يطالع كتب الأخلاق التي كتبها « ثيوفراست » أو « لابروير »
أو يقرأ « مقالات في الأخلاق والسياسة لبيكون » .
وفي التاريخ خلف ابن حزم عدة رسائل وكتب ومن ذلك : كتاب
« بجمرة أنساب العرب » و « نقط العروس » .

ولابن حزم أيضا رسالته المشهورة في « بيان فضل الأندلس وذكر
علمائه » ، وهي رسالة كتبها ردا على ما ورد في خطاب يعث به ابن الريب
التميمي القيرواني إلى أبي الخيرة عبد الوهاب بن حزم . وكان هذا العالم
القيرواني قد ذكر « تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر
فضلهم وسير ملوكهم » فانبرى أبو محمد بن حزم يذكر علماء الأندلس
ويعدد أفضالهم ومؤلفاتهم . فالرسالة تعتبر ثباتا لما ألفه الأندلسيون في
مختلف العلوم ولم نبخ منهم في شتى الفنون حتى أيام ابن حزم .
ولأبي محمد كذلك في التاريخ « الامامة والخلافة » و « فهرست »
ما كان له من شيوخ ويبدو أنهما من كتبه الضائعة .

هذا ولم يكن ابن حزم عالما مبرزا فقط وإنما كان أدبيا شاعرا وناثرا
أيضا . وقد مضت مؤلفات ابن حزم في الميدان العلمي ، أما مؤلفاته الأدبية
فأهمها جميعا كتابه « طوق الحمامة » وسوف نفرّد له كلمة حين نتحدث عن
الأدب في هذه الفترة التي نسوق عنها الحديث .

أهم مؤلفات ابن حزم

لا تكفي هذه العجالة لإحصاء مؤلفات ابن حزم ، ثم إن ما وصلنا منها مطبوعاً أو مخطوطاً لا يبلغ على كثرته إلا نسبة ضئيلة من مجموع ما كتب وفيما يلي بيان أهم ما عُرف من كتبه :

- « الفصل في الملل والأهواء والنحل » في خمسة مجلدات .
- « طوق الحمامة في الألفة والإيلاف » وهو من أمتع ما كتب عن الحب وماهيته وعلاماته ويمتاز بدراسة نفسية أدبية من طراز فريد في بابيه وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية .
- « جمهرة أنساب العرب » وهو دراسة احصائية شاملة للقبائل العربية وانتشارها في العالم الإسلامي كله .
- « نطق العروس في أخبار الخلفاء » وهو رسالة لطيفة جمع فيها احصائيات طريفة وأخباراً تاريخية قيمة عن خلفاء الإسلام في الشرق والغرب .
- « الأحكام في أصول الأحكام » وهو دراسة شاملة في أصول الفقه على المذهب الظاهري والرد على المقلدين من المالكية .
- « المحلى » في الفقه على مذهب الشافعية نشر في أحد عشر جزءاً .
- « مجموعات رسائل ابن حزم » قام على نشرها الدكتور احسان عباس الذي نشر مجموعة أخرى بالاشتراك مع الدكتور ناصر الدين الأسد تحت عنوان « جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى » ونشر مجموعة ثالثة تحت عنوان « الرد على ابن النفريلة اليهودي ورسائل أخيري » .
- « ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتجليل » بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني .
- « التقريب لحد المنطق والمدخل إليه » .
- « رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » وقد نشرت عدة مرات .

★★★

الرسالة

« كلفتني أعزك الله - أن أصنف لك رسالة في الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة » .

هكذا يشرح ابن حزم موضوع رسالته التي عرفت في تاريخ الأدب العربي باسم « طوق الحمامة » .

وابن حزم أمام وقيه وسياسي أندلسي ، عاش في النصف الأول من القرن الخامس الهجري ، أي منذ حوالي ألف عام . ويمكننا أن نعد هذه الرسالة محاولة عبقرية مبكرة في علم النفس وتلتها محاولات أخرى في تاريخ الأدب العربي مثل : « تزيين الأسواق » لداود الأنطاكي « وروضة المحبين » لابن قيم الجوزية « ومصارع العشاق » لابن السراج « وديوان الصبابة » لابن أبي حجلة .

ورغم أن مؤلف الرسالة رجل من رجال الدين ، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يضع رسالة في الحب وهو يبرر ذلك بقوله أنه « لابد من استجمام النفس بشيء من الباطل ليعودنا على الحق » وفي بعض الأثر : « أريحوا النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد » .

وفي أول الرسالة يشرح ابن حزم منهجه : فهو يلجأ للاستدلال على ما يقول إلى مصدرين هما تجربته الشخصية وحديث الثقات من أهل زمانه ، ولكنه لا يفصح عن أسماء فيما يرويهِ حفظاً للأسرار والصدقات ، إلا إذا كانت القصة مشهورة لا معنى لاختفاء أسماء أصحابها .

وقد قسم رسالته هذه إلى ثلاثين باباً منها عشرة في أصول الحب واثنان عشر في أغراض الحب وصفاته المحمودة والممومة وستة في الآفات الداخلة على الحب ثم بابان ختم بهما الرسالة وهما باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعفف .

والكتاب هو من أقدم الأبحاث العربية التي تناولت عاطفة الحب هذا التناول المنهجي المستقل المفصل والجميل فيه أن مؤلفه فقيه وكان المفروض أن يحجم عن الخوض في مثل هذا الحديث الذي لم يتعود الفقهاء الخوض فيه ، ولكن طبيعة ابن حزم ونشأته من جانب وظروف عصره من جانب آخر ، قد جعلته يسطر هذا الكتاب الذي يفخر به الأدب الأندلسي . أما طبيعة ابن حزم فهي طبيعة صريحة جريئة تقول ما تعتقد وتعتبر عما تحس ولا تعرف نفاقا أو التواء أو خوفا من الناقدين وقد حمل وحده عبء الدعوة للمذهب الظاهري الذي آمن به ، ولم تكن مخالفة آلاف الفقهاء ومعارضة جمهرة الأندلسيين .

وأما نشأته فقد كانت نشأة تتيح لمثله أن يفرق في الحب إلى أذنيه ، وأن يحسه في قلبه وفي قلوب المحيطين به كأشد ما يكون الإحساس ، ذلك أنه نشأ في وسط الحریم كما سبق أن بينا وخالطهم أشد المخالطة في سني حياته الأولى ، وقد أتاح له ذلك ادراك كثير من التجارب العاطفية كان هو بطلها حيناً وكان غيره محوراً حيناً آخر ومن هنا جرب تلك العاطفة في نفسه وكانت له معها تجارب وتبعية في غيره وكانت له معها دراسات ، ثم كانت تلك الظروف القاسية التي حملته على أن يهجر بلده وأن يعيش مهاجراً غريباً في شاطبة . ومن شأن هذه الظروف أن تجعل مثل ابن حزم ينطوى على نفسه ويتذكر أيام مسرته ويستحضر ماضى قلبه ويستعرض ذكرياته عن نفسه وعن الآخرين . وهنا يكون في الحب امرأ طبيعياً فهو حديث رجل صريح لا يعرف الخوف حين يذكر ما يعتقد وهو حديث خبير غنى بالتجارب والمشاهدات والأقاصيص ثم هو حديث أديب مهاجر غريب يحب أن ينفس عن نفسه بذكر ماضى قلبه وما يعرف عن قلوب الآخرين .

وكتاب ابن حزم صنف في هيئة رسالة رد بها على رسائل بعث إليه من مدينة المرية يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة . وقد يكون الكتاب قد كتب فعلاً بناء على طلب هذا السائل وقد يكون ابن حزم قد قدم بذلك هذا الطالب كتسويغ لتسليطه هذا الكتاب ، وهو ما أرجحه ، فابن حزم كان معروفاً بين الأندلسيين كفقيه لا كباحث في الحب فغريب أن يسأله سائل أن يحدثه حديثاً مفصلاً عن الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه لا عن الفقه الظاهري والأصول والتوحيد وما إلى ذلك مما من شأنه أن يسأل عنه .

هذا وقد جعل ابن حزم كتابه في ثلاثين باباً تتبع فيها الحب في نشأته وتطوره وأعراضه ودرجاته وأنواعه ومسعداته ومنقصاته ، وهو في كل باب يتحدث عن الموضوع الذي يعرض له معروفاً ومحللاً ومعللاً ثم ينتج

ذلك ببعض الحكايات الواقعية التي شاهدها أو سمع بها وكلها تدور حول
أندلسيين . وهو يضمن كلامه قطعا من شعره قد قالها في مثل التجربة
أو الظاهرة التي يسوق عنها الحديث .

وقد صدر كتابه ببيان خطته فقال : « وقسمت رسالتي هذه على
ثلاثين بابا منها في أصول الحب عشرة فأولها هذا الباب (مائة الحب) ،
ثم باب في علاجات الحب ، ثم باب في ذكر من أحب في النوم ، ثم باب في
ذكر من أحب بالوصف ، ثم باب في ذكر من أحب من نظرة واحدة ، ثم
باب في ذكر من لا تصح محبته إلا مع المأثولة ، ثم باب التعرض بالقول ،
ثم باب الإشارة بالعين ، ثم باب المراسلة ، ثم باب السفر » .

« ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا
... وهي باب الصديق المساعد ، ثم باب الموصل ، ثم باب طي السر ، ثم
باب الكشف والإذاعة ، ثم باب الطاعة ، ثم باب المخالفة ، ثم باب من أحب
صفة لم يحب غيرها مما يخالفها ، ثم باب القنوع ، ثم باب الوفاء ، ثم باب
القدر ثم باب الضنى ، ثم باب الموت » .

« ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب وهي : باب العاذل ،
ثم باب المريب ، ثم باب الواشى ، ثم باب الهجر ، ثم باب البين ، ثم باب
السلو » .

« ومنها بإبان ختمنا بهما الرسالة وهما باب الكلام في قبج العصية
وباب في فضل التهفف ، ليكون خاتمة إيرادنا وآخر كلامنا المحض على
طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

وليست قيمة طوق الحمامة فيما اشتمل عليه من أفكار عن الحب
فحسب ، وإنما قيمته أيضا في تلك الحكايات الكثيرة التي يرويها ابن حزم
والتي تكشف الكثير من جوانب الحياة الأندلسية وتوقفنا على أسرار حكام
ورؤساء وترفع الستائر عن بيوت وقصور وتنبه إلى ما كان لصنوف من
النساء من نشاط في دنيا المحبين كالطبيبة والحجامة والدلالة والماشطة
والمغنية والمعلمة وما إلى ذلك . وهناك قيمتان أخريان للكتاب الأولى :
اشتماله على كثير من الأخبار التي تلقى ضوءا على حياة ابن حزم نفسه ،
والثانية تضمنه الكثير من شعره بالإضافة إلى نثره . فهو عمل ابن حزم
الأدبي الأول الذي يدخل به مع التأثيرين والشعراء المجيدين من أوسع
الأبواب .

وبعد ، فهذا نموذج من طوق الحمامة وهو من « بساب من أحب
بالوصف » وفيه يقول ابن حزم :

« ومن غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المأينة وهذا
أمر يترقى منه إلى جميع الحب فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والتوجد

والسهر على غير الإبصار. فإن للحكيمات ونعت المحاسن ووصف الاحسان تأثيراً في النفس طاهراً وإن تسمع نفعها من وراء جدار فيكون سبباً للحب. واشتغال البال وهذا كله قد وقع لغير ما واحد. ولكنه عندي بنیان هار على غير أس. وذلك ان الذي أفرغ ذهنه في هوى من لم ير. لا بيد له اذ يخلو يفكره ان يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعينا يقيها نصب ضميره لا يمثل في حاجسته غيرها قد مال بوجهه نحوها فان وقعت المايئة يوماً ما فحينئذ يتأكد الأمر أو يبطل بالكلية .

« وكلا الوجهين قد عرض وعرف وأكثر ما يقع هذا في ربات القصور والمجربلات من أهل الميوتات مع أقاربهن من الرجال وحب النساء في هذا أثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائهن الى هذا الشئان وتكثرت منهن ... »

وهذا نموذج آخر من الكتاب وهو من باب « طي السر » يقول فيه ابن حزم : « من بعض صفات الحب الكتان باللسان وجود الحب ان سئل والتصنع يظهار الصبر وان يرى انه مزهاة خلى ويأبى السر الدقيق نار الكلف المتأججة في الضلوع الا ظهوراً في الحركات والعين وديبنا كديب النار في الضم والماء في عيس المدر وقد يمكن التوه في أول الأمر على غير ذي الحس اللطيف وأما بعد استحكامه فمحال وربما يكون السبب في الكتان تصاون الحب عن ان يسم نفسه بهذه السمة عند الناس لانه يزعمه من صفات أهل البطالة فيفر منه ويتفادى عنه وما هذا وجه التصحيح فيحسب المرء المسلم ان يعرف عن محارم الله عز وجه التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها يوم القيامة وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر ولا ينهى عنه اذ القلوب بيد مقلبيها ولا يلزمها غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطا والصواب وان يعتقد الصحيح باليقين وأما المحبة فخلق وانما يملك الانسان حركات جوارحه المكتسبة وفي ذلك أقول :

يلوم رجال عليك لم يعرفوا الهوى	وسيان عندي منك لاح وسأكتب
يقولون : جالبت القصيدون جملة	وانت عليم بالشرعية فانت
فقلت لهم : هذا الرياء بعينه	حرا حسنا وزي للمرائين ماقت
متى جاء تحرير الهوى عن معبد	وهل ملحه في محكم الذكر ثابت ؟
اذا لم اوقف معصوماً اتقى به	هجر يوم البعث والوجه باهت
فلست ابالي في الهوى قول لا تهم	سواء لعمري طاهر أو مظلت
وهل يلزم الانسان الا اختياره	وهل بغيايا اللفظ يؤخذ صامت ؟

« وانني لأعرف بعد من امتحن بشيء من هذا فكن الوجد بين جوانحه مرام جرده الى ان غلط الأمر وعرف ذلك في شمائله من تعرض للمرأة

«ومن لم يتعرض ومان من عرض له بشئ نجهه وقبحه الى ان كان من أراد
الخطوة لديه من اخوانه يوجهه تصديقه في انكاره وتكذيب من ظن به ذلك
فسر بهذا ولعمري به يوما قاعدا ومعه بعض من كان يعرض له بما في ضميره
وهو ينتفي غاية الانتفاء اذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يهتم بعلاقته
فما هو الا ان وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب وفارق هيئته الأولى
واصفر لونه وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تثقيف فقطع كلامه المتكلم
معه فقد استدعى ما كان فيه من ذكره فقيل له : ما عدا عما بدا » فقال :
هو ماتظنون عذر من عذر وعذر من عذر . . . »

ويلاحظ على ابن حزم كثر - من خلال الطوق - أنه كان لا يكلف
بالصنعة كلف غيره من معاصريه . فهو يؤثر البساطة على التكلف والدقة
على الحيلة ، كذلك يلاحظ أن الثقافة العقلية والدينية كانت تنعكس أحيانا
على أسلوبه ، فيورد بعض مصطلحات الفلسفة والمنطق ويهتم بالملل
والفصاحات والنتائج ، كما يورد بعض المصطلحات الفقهية أو الدينية على
وجه العموم .

ويلاحظ على ابن حزم أخيرا أنه من الذين لم يقموا تحت تأثير طريقة
بديع الزمان . أما شعر ابن حزم - من خلال الطوق أيضا - فيلاحظ عليه
أن أغلبه قطع وأبيات ، وهي من الناحية الفنية تتراوح بين الجودة
والنوسط . ولغة ابن حزم الشعرية تنعكس عليها أحيانا ثقافته العقلية
والدينية تماما كما يحدث في لفته النثرية . . .

الطوق والحمامة وعلم النفس !!

قد يعجب القارئ حين يرانا ندخل ابن حزم في عداد علماء النفس ،
«ولكنه لو قرأ بعين الاعتبار رسالة ابن حزم في الألفة والايلاف ، لما تردد
في إدراج تلك الرسالة ضمن المحاولات المبكرة في علم النفس . ولئن كان
ابن حزم قد تناول موضوع الحب من وجهة نظر الأديب والشاعر والمؤرخ
أكثر مما تناوله من وجهة نظر الفيلسوف والمحلل والباحث النفسي ،
الا أنه من المؤكد مع ذلك أننا نلتقي في تضاعيف دراسته للحب
بالكثير من الملاحظات النفسية الدقيقة والآراء الفلسفية العميقة . ولسنا
نريد - في هذه المجالة القصيرة - ان نضع بين يدي القارئ خلاصة وافية
لرسالة ابن حزم في الحب ، وانما حسبنا أن نبرز الجوانب الطريفة والانكار
الأصيلة فيما كتبه هذا المفكر العربي الكبير عن تلك العاطفة الانسانية

النبيلة . وربما كانت أول ملاحظة تمن للباحث عند مطالعته لرسالة ابن حزم، في الحب ، هي هذا التسلسل المنطقي في العرض وذلك الترتيب المنهجي في تناول الموضوع يعكس ما درج عليه الكتاب العرب من استطراد واسترسال وإطناب . فابن حزم يبدأ حديثه بالكلام في ماهية الحب ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن نشأة الحب فيستقصى علاماته ومظاهره ويستعرض أنواعه ونماذجه ثم ينتج أحوال المحبين وعوارض حبهم فيحدثنا عن الوصل والهجر والوفاء والقدر والبين والضمني والسلو والموت . . الخ وأخيرا يحدثنا ابن حزم عن صلة الحب بالشهوة ويعرج على موضوع الطهر والتعفف ، لكي ينتهي إلى القول بأنه لم يحدثنا عن الحب بلغة الشعراء الحالمين ، بل هو قد اقتصر في رسالته على الحقائق الواقعية التي لا يمكن وجود سواها أصلا .

والظاهر ان الكثيرين من معاصري ابن حزم قد عابوا عليه - وهو الامام الفقيه المتكلم - التعرض لدراسة موضوع كالحب فلم يجد ابن حزم بدا من الاعتذار عن ذلك في مقدمة رسالته ولسان حاله يقول : انه حتى لو كان الحديث عن الحب أدخل في باب الباطل منه في باب الحق فقد قال أبو الدرداء : « أجموا النفوس بشيء من الباطل ليكون عوناً لها على الحق » كما ورد في بعض الآثار : « أريحوا النفوس فانها تصدأ كما يصدأ الحديد » وإذا كان أول الحب هزلاً فإن آخره جد . وابن حزم يسجل في صدر كتابه جلال الحب وقداسته فيقول : « . . دقت معانيه لجلاليتها عن ان توصف فلا تدرك حقيقتها الا بالمعانة وليس بمتمكن الديانة ولا بمنحطور في الشريعة اذ القلوب بيد الله عز وجل » . وواضح من هذا النص ان ابن حزم كان يخشى ان يقع في ظن البعض ان الحديث عن الحب هو حديث عن الجنس والشهوة والفاحشة فهو أحرص ما يكون على إبراز قدسية تلك العاطفة خصوصاً وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثيرون . ولكن ابن حزم حريص في الوقت نفسه على تنبيهنا إلى أن الحب خبرة معاشة فلا يدرك حقيقته الا من كابده وعاناه بالتالي ، فان ابن حزم يستند في حديثه عن الحب إلى تجربته الخاصة .

والحق ان مفكرنا الأندلسي الكبير لم يكن يجسد أدنى حرج في الإشارة - بين الحين والآخر - إلى بعض ما مر به من خبرات في هذا الصدد فهو لا يستند في أحكامه إلى آراء نظرية خالصة ، أو نظريات فلسفية معروفة ، بل هو يستمد أحكامه من تجاربه وتجارب الآخرين دون التعرض لتذكر أسماء أصحابها ، اللهم الا من لم يكن هناك ضرر من تسميته . وهو يصرف النظر عن أخبار الأعراب والمتقدمين ، لاعتقاده بأن أساليبهم في الحياة والحب قد كانت مختلفة تماماً عن أساليب أهل عصره ولاقتناعه في

الوقت نفسه بأنه لابد له من أن يأتي بجديد ، بدلا من أن يقتصر على ترديد
أحاديث السابقين .

بيد أننا نلاحظ أن تعريف ابن حزم للحب لا يخلو من تأثير
بالنظرية الأفلاطونية المعروفة في الحب ، فإننا نراه يقول : « وقد اختلف
الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء
النفوس المقيمة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع » . ولا شك أن
هذا التعريف يذكرنا بخديث أفلاطون المشهور عن « الأيروس » ، في
محاورة « المادية » خصوصا وإن ابن حزم يستطرد بعد ذلك فيقول إن المحبة
« استحسان روحاني واعتزاج نفساني » ، ولكن ابن حزم لا ينص على الأصل
اليوناني لهذه الطريقة ، بل هو يحاول ردها إلى الآية الكريمة التي تقول :
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها » .
وحجة ابن حزم هنا أنه لو كانت علة الحب هي جمال المحبوب أو حسن
الصورة الجسدية ، لما كان المحرومون من الجمال أو ناقصو الصورة موضعاً
لحب في حين أن التجربة شاهدة على أن كثيرا من المحبين قد يتعلقون
بالأدنى وهم يعملون فضل غيره دون أن يجد الواحد منهم محبداً لقلبه
عنه . « ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده
ولا يوافق » . فلابد إذن من أن يكون الحب شيئا في النفس وإن يكون سر
التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال .

حقا إن المحبة على أنواع فهناك محبة القربة ومحبة الألفة والاشتراك
في المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه
ومحبة الطمع في جاه المحبوب ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما
ستره ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر ومحبة المتحابين في الله عز وجل
(أما الاجتهاد في العمل وأما الاتفاق في أصل النحلة والمذهب وأما لفض
علم يمنحه الإنسان) وأخيرا محبة العشيق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من
اتصال النفوس ، ولكن من المؤكد أنه إذا كانت المحبة لسبب من الأسباب
فإنها لابد من أن تفنى بفناء هذا السبب : « فمن ذلك الأمر ولي من انقضائه » .
وأما محبة العشيق ، فإنها محبة خالصة تنفذ إلى أعماق النفس فتتمكن منها
ومن هنا ، فإن لافناء لهذه المحبة إلا بالموت وكما أنك قد ترى شخصين
يتباغضان دون سبب ويكره أحدهما الآخر دون علة ويستثقل الواحد
منهما الآخر بلا مبرر ، فكذلك قد ترى شخصين يتجاбан دون علة ظاهرة
ويكلف الواحد منهما بالآخر لغير ما سبب ويأنس الواحد منهما بالآخر دون
أدنى مسوغ ولكن لا غرابة في ذلك : فإن الحب يزين للمرء ما كان يأنف
منه ، ويسهل عليه ما كان يصعب عنده حتى أنك لتجد المرء حين يسمه الحب
وكانما هو قد استحال إلى مخلوق آخر أو كأن طبيعته قد تغيرت تغيرا
كليسا شاملا .

بيد أن القول بأن الحب استحيان روحاني أو امتزاج نفساني . لا يستلزم بالضرورة أن يكون قوامه التبادل فانه ابن حزم يقيم تفرقة واضحة بين المحب والمحبوب ، كما أنه يقرر في الوقت نفسه أن الحب اضطراب لا اختيار . وهو يعبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة من كتابه فيقول مثلاً : « وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه إذ القلوب بيد مقلبيها » . وأما يملك الانسنان حركات جوارحه المكتسبة . . . وأما المحبة فخلقية ، ومن ذلك أيضاً قوله : « . . . انى انما أحببته لنفسي ولالتفاذا بصورتها فانا أتبع قيايلى وأقود اصلى وأقو طريقى فى الرغبة فى سرورها » . (وأنت) ان بذلت نفسك لم يكن اختياراً ، بل كان اضطراباً ولو أمكنك إلا تبدلها لما بذلتها . . . وكما قال أغلاطون من قبل ان ايروس هو المحب لا المحبوب ، فتجد ابن حزم أيضاً يلحق الحب بالمحب ويتكلم عن معاني الحب وأعراضه وطوائفه وشتى آكاته من وجهه نظر المحب لا المحبوب . وحتى حين يتحدث ابن حزم عن الوفاء ، فانه نجده يقيم به المحب لا المحبوب : لأن الوفاء أوجب على المحب الذى بدأ بالمودة ، فى حين ان المحبوب معبر فى القبول أو الرفض والواقع ان الفارق بين المحب والمحبوب هو كالتفارق بين الطالب والمطلوب ، أو بين الراغب والرغوب فيه ، أو بين المختلطيس وقطعة الحديد التى تنجذب اليه : فنفس المحب قاصدة الى نفس المحبوب باحثه عنه مشتتة للاقائه جاذبة له لو أمكنها كالمختلطيس والحديد والحركة انما تكون دائماً من الأقوى .

وابن حزم هنا يتلاقى مع الكاتب الفرنسى ستندال الذى سيقول من بعد ان الرجل فى الحب مهاجم والمرأة مدافعة ، والرجل يطلب والمرأة ترفض ، والرجل مخاطر جسور بينما المرأة متوجسة متخوفة .

ولكن ابن حزم يقرر مع ذلك ان المحبة لا تقوم مطلقاً بين متنافرين أو متضادين ؛ لأن الشكل يستدعى دائماً شكله والمثل الى مثله ساكن فانت لاتجد اثنين يتحابان الا وبينهما مشاكلة واتفاق فى الصفات الطبيعية بدرجة تختلف شدة وضعفاً ، وكلما كثرت عناصر المشاكلة بينهما زادت المجانسة وتأكدت المودة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « **الأرواح جنود مجنونة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف** » ولهذا ما اغتم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه فقيل له فى ذلك فقال : « ما أحببى الا وقد وافقته فى بعض أخلاقه » . وابن حزم يضيف الى ذلك ان النفس بطبيعتها جميلة تولع بالجمال ، حسنة تكلف بكل شئ حسن فى تنجيد ، بالضرورة نحو الأشكال المنسجمة والصور المتوافقة وهى حين تميز فى المواضيع الجميلة شيئاً من أشكالها ، فانها سرعان ما تتعلق بها وتنجذب اليها « وان لم تميز وراها شيئاً من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة وذلك هو الشهوة » .

وابن حزم يفيض في الحديث عن علامات الحب فيبين لنا كيف أنه العين هي باب النفس « وهي المتقية عن سرايرها والمعبرة عن كوامنها » والمعبرة عن بواطنها « ، فليس بدعا أن تكون « النظرة » هي نطفة انطلاق الحب والحق انه كثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة فترى المرء يعشق صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرا . وابن حزم يحدثنا هنا عن الكثيرين ممن أحبوا من نظرة واحدة وكيف نشأت العلاقة في نقوس هؤلاء المحبين من لمحة خاطرة ، بل قد تقع المحبة - في رأيه - بالوصف دون المعاينة فيعشق المرء شخصا لم يره اما لأنه سمع عنه من الأخبار ما حبه الى نفسه ، واما لأن خياله قد صور له ذلك الشخص بصورة المشوق الأسمى الذي لا يدانيه مخلوق كاملا وجمالا . وابن حزم يعلم ان للخيال دورا كبيرا في نشأة الحب فهو يحدثنا عن محبين شغلوا أنفسهم بغير حقيقة وتعلقت أوهامهم بمعدوم أو شبه معدوم متعجبا كيف يحب المرء « من لم يره قط ولا خلق ولا هو في الدنيا » ، ولكنه يعود فيفسر لنا هذا النوع من الحب بقوله : « ان الذي أفرغ ذهنه في هوى من لم يره ، لابد له يخلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعينا يقيمها نصب ضميره لا يتمثل في حاجسه غيرها قد مال بوجهه نحوها » . وابن حزم هنا يتلاقى مرة أخرى مع الكاتب الفرنسي ستندال الذي سيقول من بعد بفكرة « التبلور » ، فيروي لنا كيف أن خيال المحب يخلق على المحبوب كل ما يهواه هو من ضروب الكمال وكيف ان أوهام المحب هي التي تجيء ، فتضفى على شخصية المحبوب من المزايا ما يجعل منها جوهرة ثمينة نادرة . وابن حزم يتفق أيضا مع ستندال في ان عملية التبلور أسرع وأسهل لدى المرأة منها لدى الرجل ؛ لأن « حب النساء في هذا أثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائعهن الى هذا الشأن وتمكنه منهن » . ولكن الكاتب العربي الكبير يلاحظ ان « المعاينة » قد تجيء بعد ذلك فتؤكد هذا النوع من الحب وتزيد من قوته أو تبطله تماما وتقضى عليه بالكلية وهو يروي لنا - في هذا الصدد - الكثير من الأخبار التي سمع عنها ويسرد علينا بعضها مما شاهده بعيني رأسه ، لكنه لا يلبث أن يصدر على هذا النوع من الحب حكم الفيلسوف العاقل المتبصر فيقول : « ان من أحب من نظيرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر ومخبر بسرعة السلو . . وهكذا في جميع الاشياء أسرعها نموا أسرعها فناء وأبطأها حدوثا أبطأها نفادا » .

وكما حدثنا ابن حزم عن الحب الذي ينشأ عن الخيال والوصف والحب الذي ينشأ من نظرة واحدة ، نجده يحدثنا أيضا عن الحب الذي يتكون ببطء تحت عنوان « باب من لا يحب الا مع المطالعة » ، وابن حزم هنا يكشف عن عقلية سيكولوجية ممتازة ، لأنه يربط الحب بالزمان وقيم

العاطفة على تعدد التجارب وارتباطها بموضوع واحد فيبين لنا كيف انه للاستقرار النفسي دورا مهما في تأصل عاطفة الحب ودوامها ، وكيف أن « ما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا » . والظاهر ان خبرة ابن حزم الخاصة قد دلته على أن العشق السريع هو أقرب الى الشهوة منه الى الحب ، في حين ان العاطفة البطيئة التي تتكون على مر الأيام لابد من ان تدوم وتثبت على العكس من الشهوة العابرة أو المغامرة الغرامية الخاطفة وهو يقول في ذلك بصريح العبارة : « واني لأطيل العجب من كل من يدعى أنه يحب من نظره واحدة ولا أكاد أصدقه ولا أجعل حبه الا ضربا من الشهوة واما أن يكون في ظني متمكنا من صميم الفؤاد نافذا في حجاب القلب فما أقدر ذلك وما لصق بأحشائي حب قط الا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي دهرًا ، أخشى معه في كل جد وهزل وكذلك أنا في السلوك والتواقي فَمَا نسييت ردا لي قط » .

ولما كان ابن حزم قد ربط الحب بالاستقرار النفسي ، كما أقام تفرقة حاسمة بين الحب والشهوة ، فإننا نجده يرفض فكرة التعلق بشخصين في وقت واحد مؤكدا « وحدانية الحب » والواقع ان التعدد حليف الشهوة في حين أن الوجدانية قرينة المحبة ، ولهذا يقرر ابن حزم بصراحة أن كل من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين متغايرين ، فقد اختلطت عليه المحبة بالشهوة والشهوة لا تسمى حبا على التحقيق ، بل على المجاز فقط ، ولابن حزم في ذلك أبيات جميلة فيقول فيها :

كذب المسمى هو اثنين حتما مثل ما في الأصول أكذب ماني
ليس في القلب موضع لحبيبي من ولا أحدث الأمور بئاني
فكها العقل واحد ليس يندى خالقا غير واحد رحمان
فكذا القلب واحد ليس يهوى غير فرد مباعد أو مدان
وكذا الدين واحد « مستقيم » وكفور من عنده دينان

وواضح من هذه الأبيات ان ابن حزم يؤمن بالوحدانية في الحب ، كما يؤمن تماما بآله واحد ودين واحد .

والواقع أن ابن حزم حين يتحدث عن الحب ، فإنه لا يتحدث عن فعل يملك المرء أسباب تصريفه بل هو يتحدث عن « داء عياء » لا مدخل للإرادة فيه وان كان الحب بطبيعته « علة مشتهية لا يود سليمها البرء » ، وهو لا يكتفى بنفى « الاختيار » عن المحب ، بل هو يقرر أيضا أنه ليس ثمة آفة أعظم من الحب . وان ابن حزم ليسهب في وصف سلطان الحب على نفوس الماشقين فيقول : « اعلم — أعزك الله — أن للحب حكما على النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرًا لا يخالف وحدا لا يعصى ومالكا لا يتعدى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا يرد » (وهو) يحل المبرم ويحلل الجامد ويحل الثابت

ويحل الشغاف ويحل المنوع . . الخ . وربما كان أعجب ما في الحب أنه يعمى ويصم فهو يصيب شخصا عاقلا رزينا حسن التمييز فإذا به يخطئ الجسد ويستحسن القبيح وينحرف عن جادة الصواب ، حتى ليكاد الهوى يصبح له بمثابة طبع ثان ، فلا يعود يقبل إلا على الردى والفاسد والموج . ومعنى هذا أن آفة الحب قد تميل بالشخص إلى تفضيل الأدنى ، أو هي قد تصوفه عن رؤية الأشخاص والأشياء بعين الحقيقة فإذا بالعاشق المؤوف (أي المصاب بآفة الحب) يستحيل إلى مخلوق ناقص قد غلب عليه هوى عاوض . فذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل ما كان عليه أولا . . وقد لا نبالغ إذا قلنا أن ابن حزم هنا يصور لنا الحب بصورة المرض الذي يشمل الإوادة أو الداء الذي يعمى البصيرة وكان أهل الحب عبيد مغلوبون على أمرهم أو ضحايا بريئة لسلطانة الهوى الفاشم المستبد !

على أن ابن حزم يشير - في موضع آخر - إلى أن للحب خمسة أدوار أو خمس درجات فهو يبدأ عادة بالاستحسان والاستحسان أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه فيستحسنها أو يستحسن أخلاقه ، وهذه الدرجة أدخل في باب التصديق منها في باب المحبة ، ثم يعمى بعد ذلك الإعجاز فيرغب الناظر في المنظور إليه ويحن إلى القرب منه ، وتلى ذلك مرحلة الألفة وهي الوحشة إلى المحبوب إذا غاب ثم الكلف : وهو غلبة شغل البال به أو هو ما يسمى في الغزل باسم « العشق » . وأما المرحلة الأخيرة فهي الشغف : وهو امتناع النوم والاكل والشرب إلا اليسير من ذلك ، وربما أدى الشغف إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت . وابن حزم يحدثنا بالتفصيل عن نشأة الحب فيعقد فصلا يسميه باسم : « باب التعريض بالقول » يحدثنا فيه عن أساليب المحبين المختلفة في الاعراب عن حبيهم بفصل آخر يسميه باسم « باب الإشارة بالعين » ، يحدثنا فيه عن لغة العيون وإشارات الألفاظ وما ورد على لسانه في هذا الباب قوله : « وأعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد والحواس الأربع أسبواب إلى القلب ومتأخذ نحو النفس والعين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا وهي رائدة النفس الصصادق ودليلها الهادى ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات وقد قيل ليس المخبر كالمعين . . » ، ثم يعرض ابن حزم بعد ذلك لدراسة أساليب المحبين في التراسل والتواصل ، فيحدثنا عن رسائل العشاق وأشكالها وخصائصها وأعاجيبها ، ثم يشير إلى رسل المحبين أو سفرائهم فيسهب في الحديث عن صفاتهم وأنواعهم ومهمتهم . . الخ . وينتقل ابن حزم بعد ذلك إلى الحديث عن أعراض الحب وصفات المحبين فيعقد فصلا تحت عنوان « باب على السر » ، ينص فيه على أن من بعض صفات الحب الكتمان باللسان وجود المحب أن سئل والتصنع

بإظهار الصبر .. الخ ولكن المحب لا يقوى طويلا على كتمان سره ، فإن حركاته ونظراته سرعان ما تنفض حبه وتفضح حبه وتكشف عن مكنون وده ، فإذا بالناس جميعا يلجظون اضطرابه عند رؤيته لمحبيه ويدركون من اشاراته وحركاته ما طوى عليه ضلوعه . ومن أعراض الحب أيضا طاعة المحب لمحبيه وانقياد طبعه لطباع محبيه حتى أننا لنرى الرجل « شرس الخلق صعب الشخصية جريح القيادة ماضي العزيمة حامي الأنف أبي الخسف فما هو الا أن يتنسم نسيم الحب ويتورط عمره ويعوم في بحر فتعود الشراسة ليانا والضعوبة سهولة والمضساء كلاله ، والحمية استسلاما » وقد يقع في ظن البعض أن تذلل المحب لمحبيه أو صبره على دلاله إنما هو ذنابة في الفليس ، ولكن ابن حزم لا يرى في ذلك أية غشاضة خصوصا وإن المحبوب = في نظره = ليس كفوا للمحب ولا نظير له فليس في التذلل له أو الصبر عليه أدنى مذلة أو إهانة . وابن حزم هنا يروى لنا الكثير من أخبار المحبين الفحول فنقادوا وراء محبيهم دون أن يفكر الواحد منهم في مصلحته الخاصة ، بل دون أن يحرص على سمعته أو يفكر في لذته ومن عجيب طاعة المحب لمحبيه انى أعرف من كان يسهر الليالي الكثيرة ولقى الجيهد الجاهل فقطعت ضروب الوجد ثم طفر بمن يحب وليس به امتناع ولا عنده دفع فحين رأى منه بعض الكراهة لما نواه تركه وانصرف عنه لاتعفا ولا تخوفا ولكن توقفا عند موافقه رضاء .. « وأما إذا ما تصد المحب مخالفة محبيه واقتصر على بلوغ مرغوبه دون الإهتمام بإرضاء محبيه فإنه عندئذ إنما يجعل من الحب مجرد أداة لاشباع أهوائه وكان حبه مجرد متعة شخصية أو عاطفة أنانية (وهذا - مع الأسف - هو ما استحال اليه الحب لدى الكثير من المحبين) !

وكما خدنا ابن حزم عن نعمة الوصل ، نجده يحدثنا أيضا عن آفة الهجر فهناك هجر يوجب تحفظ من رقيب حاضره وهجر يوجب التذلل وهجر يمتحن به المحبوب صبر محبه وهجر يوجب العتاب لذنب يقع من المحب « وهذا فيه بعض الشبهة لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى يعدل ما مضى فإن لرضى المحبوب بعد سخطه لذة في القلب لا تعدلها لذة وموقفها من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا .. » وأما أقصى ضروب الهجر فهو الهجر الذى يوجب الوشاة ثم هجر الملل وأخيرا هجر القلب وهو الذى تنفذ فيه الحيل ويعظم معه البلاء وإذا كان القدر من آفات الحب ، فإن الوفاء هو الفضيلة الكبرى في الحب وأول مراتب الوفاء ان يفي الانسيان لمن يفي له ، وتليها مرتبة ثانية هي الوفاء لمن غدر وهى للمحب دون المحبوب ، ثم مرتبة ثالثة وهى الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنيأ وفجاءات المنون . ولما كان ابن حزم قد فرق في الحب بين المحب والمحبوب ، فأننا نجد يجعل أوفاء الزم على المحب عنه على المحبوب بحجة « ان المحب

هو البادى باللصوق والتعرض لعقد الأذمة والقاصد لتأكيد المودة والمستدعى
صحة المشرة ٠٠ (فى حين أن) المحبوب انما هو مجلوب اليه ومقصود
نحوه «مخير فى القول أو الترك فان قبيل فغاية الرجاء وان أبى فغير
مستحق للدم ٠٠٠ » ٠ وابن حزم حدثنا فى هذا الصدد عن نفسه فيقول
انه ليس أثقل على نفسه من الغدر وليس أحب الى قلبه من الوفاء ، وهو
يحمد الله على ما منحه من قدرة على الوفاء والمحافظة على العهد والعرفان
بالجميل ٠٠ الخ

تم يحدثنا ابن حزم فى « باب الضنى » عن أمراض النفسية
والجسمية التى قد تترتب على قمع الحب أو كتمانها فيقول ان « الأعراض
الواقعة من المحبة غير الملل الواقعة من هجمات العذل ويميزها الطبيب
الحاذق والتفرس الناقد » ٠ وهو يروى لنا فى هذا الصدد بعض حالات
الحب التى سمع عنها مما أدى بصاحبه الى الخيل أو الجنون (أى المرض
العقل) ٠ ولما كان الحب فى نظر ابن حزم ظاهرة بشرية تخضع لما تخضع
له سائر الظواهر البشرية الأخرى ٠ فليس بدعا ان نراه يختم حديثه عن
الحب بالتعرض لباب السلو وباب الموت ، اعتقادا منه بأن « كل ما له أول
فلا بد له من آخر » ومن أسباب السلو ثلاثة أصلها من المحب ألا وهى :
الملل والاستبدال والحياء وأربعة أصلها من المحبوب ألا وهى : الهجر
والمفارقة والجفاء والغدر وقد يكون السلو خارجا تماما عن إرادة الانسان :
أما الموت ، وأما ليعد لا يرجى بعده عود ، وأما لعله مزمنة طرأت على المحب
وهذه جميعا تدخل تحت باب (اليأس) ٠ وأخيرا ، يحدثنا ابن حزم عن
الموت فيقول انه « ربما تزايد الأمور ورق الطبع وعظم الاشفاق فكان سببا
للموت ومفارقة الدنيا ٠ وقد جاء فى الآثار : من عشق فقف فهو شهيد »
وقد تشتد غيرة المرأة على الرجل الذى تحبه حتى لتجد فى موته عزاء لها
عن خوفها من خيانتة كذلك التى كانت تقول بعد وفاة زوجها : « ما يقوى
صبرى ويمسك رمتى فى الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته الا سرورى وتيقنى
أنه لا يضمه وامرأة مضجع أبدا فقد أمنت هذا الذى ما كنت أتخوف غيره
وأعظم آمالى اليوم للحاق به » ٠ ولا يتسع المقام للافاضة فى شرح رأى
ابن حزم فى العفاف ، ولكن حسينا أن نقول انه فى رأيه ممكن بشرط أن
يحكم الانسان عقله (وقائمه العدل) فى نفسه (وقائدها الشهوة)
والرجال والنساء سواء فى المقدرة على قمع الشهوة بعكس ما وقع فى ظن
الكثيرين - فقد وجدت صالحات من النساء كما وجد صالحون من الرجال
والمهم فى التعفف هو ضبط الإرادة وحسن توجيه الانتباه فقد جعلت النظرة
الأولى لك والأخرى عليك ٠ وابن حزم يذكرنا بأن بنية الانسان مدخولة
ضعفه ، فلا بد من تجنب أسباب الخطر والتحامى بالذات عن مواطن الغواية

إذا أريد ضبط النفس وامتلاك زمام الذات وكم أدى طول الاختلاط وكثرة التنافس على النساء إلى سفك الممء وإزهاق أرواح وكم كانت الفيرة سببا في تعاضد المتواصلين وتباغضهم بعد المحبة !! وابن حزم يؤكد لنا هنا « أن المودة إذا استحالت إلى عداوة صارت أفظع من الموت وأنفذ من السهم وأمر من السقم وأوحش من زوال النعم وأقبح من حلول النقم » . ويختم ابن حزم حديثه عن الحب بالإشارة بالتعفف ، فيقول أن الرسول قد خص بمدحه « رجلا دعتة امرأة ذات حسب وجمال فقال انى أخاف الله ، وليس عند الله معصية أقبح من الزنا » .

★★★

حی بن یقظان

ابن طفیل

۱۱۸۴ م

في القرن الثاني عشر للميلاد ظهر في الأندلس مفكر عربي عظيم ترك آثارا خالدة في ميدان الفلسفة هو ابن طفيل ، من أصحاب الكفايات النادرة ، ومن جبابرة المفكرين في القرون الوسطى في رأى الكثيرين من مؤرخى العلوم ، شغل منصب الحجابة عند حاكم غرناطة وتبوأ مركز الوزارة عند الأمير ابن يعقوب يوسف عبد المؤمن صاحب المغرب . وكان لهذا الأمير الفضل الأكبر في بروز مزاي ابن طفيل العقلية ، إذ شمله بعطفه وأحاطه برعايته وسهل له استقلال مواهبه التي جعلت من ابن طفيل عالما فلكيا رياضيا وطبييا وفيلسوفًا وأديبا من الطراز الأول .

نقد ابن طفيل بطليموس ونقد فلسفة الفارابي وابن سينا وابن رشد والغزالي . وكان في كثير من الأحيان صائبا في نقده مما يدل على أنه ذو بصيرة نافذة وعلى أنه كان مستقلا في آرائه واتجاهاته الفلسفية . فهو - إى ابن طفيل - بعد أن اطلع على فلسفة الفلاسفة العرب وغير العرب ، وبعد أن وقف على آرائهم ونظرياتهم ، خرج بمذهب خاص به وضعه في قصة سماها « حى بن يقظان » وهي من أروع ما كتب في القرون الوسطى وأحسن ما تفخر به الفلسفة العربية . وقد قال عنها الدكتور سارطون : « إن رسالة حى بن يقظان من أجمل الكتب المبكرة في موضوعها التي ظهرت في القرون الوسطى » .

ابن طفيل : حياته وأعماله

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسى . فهو ينتسب إلى قبيلة قيس . تلك القبيلة التي بلغت من الشهرة حدا جعل اسمها يطلق على ما سوى اليمنيين من العرب . وقد ولد في وادى آتش - وهي بلدة في واد خصيب تبعد عن غرناطة نحو ستين كيلو مترا - في أوائل القرن السادس الهجرى .

هذا كل ما يذكره التاريخ عن طفولته وشبابه ، لكن ما المركز الاجتماعى الذى كانت تشغله أسرته ؟ كيف قضى طفولته ؟ وأين قضاها ؟

كيف تعلم ؟ وعلى من تعلم ؟ كل ذلك يهمه التاريخ : اذ يمضى سريعا فيضعه في غرناطة دارسا للطب ثم يضعه في منصب أمين الأسرار لحاكم ولاية غرناطة ، ثم كاتم أسرار لدى الأمير أبي سعيد حاكم طنجة وهو أحد أولاد عبد المؤمن ، ثم يمضى التاريخ سريعا فيضعنا امام ابن طفيل طبيب أبي يعقوب يوسف صاحب المغرب بل صديقه ووزيره .

وقد أدى ابن طفيل ، عن طريق هذه الصلة ، حق الزمالة العلمية خير أداء . فكان يجلب العلماء من جميع الأقطار ، ويحض الملك على اكرامهم وتهيته الجو المناسب لهم .

وهو الذى نبه الملك ووجه نظره الى ابن رشد « فمن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندهم » .

في رحاب هذا الملك عاش ابن طفيل عيشة هادئة مطمئنة . كان فيها الطبيب ، وكان فيها المستشار العلمى ، وهو الذى حفز ابن رشد - تحقيقا لرغبة أبي يعقوب - على العمل الذى قام به من تلخيص كتب أرسطو وشرحها .

ماذا أنتج ابن طفيل في فترته هذه الهادئة مطمئنة ؟ ان المؤرخين يحدثوننا عن « تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والالهيات وغير ذلك » . ويحدثوننا عن رسالة في النفس ، وعن رسائل تبودلت بينه وبين ابن رشد في الطب ، ويذكر البطروجي الفلكي وابن رشد ان ابن طفيل وفق لنظام فلكي يخالف النظام الذى وضعه بطليموس .

بيد أننا على جهل تام بهذا النظام الفلكي وبغيره من النواحي الأخرى . والمصدر الوحيد الذى نعتيد عليه هو رسالة حى بن يقطان في الكتاب الوحيد الذى بقي من رسائل ابن طفيل . واذا كان ابن طفيل طبيا بحكم وضعه في القصر ، وفلكيا بشهادة أحد كبار الفلكيين ، وفيلسوبا الهيا ، فانه كان أيضا أدبيا ، ورسمالمة حى بن يقطان تبرهن على ذلك في وضوح : تأنق في الاسلوب ، وبراعة في التعبير ، وسلاسة في التركيبات ولقد طوع اللغة لأفكاره فأدى المعنى في دقة تامة بأسلوب بارع .

يقول الدكتور أحمد أمين بحق « نحن لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من الناحية الأدبية ، وجدنا ان ابن طفيل أرقى من ابن سينا بكثير من حيث اللغة والأدب : فعبارة ابن طفيل مشرقة ، وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة ، ويظهر ان ابن طفيل كان مثقفا ثقافة أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا ففي كثير من عبارات ابن سينا والفاطمة ما يدل على انه كان يستقى معلوماته اللغوية من المعاجم ، لا من كتب الأدب ، فجاءت بعض

الأحيان نابية • أما ابن طفيل فيستقي معلوماته اللغوية والأدبية من كتب الأدب والمتقنين بها ، فجاءت عبارته أنصح وأبلغ « (٤٧) » .

وإذا كان ابن طفيل أديبا ناثرا ، فقد كان شاعرا أيضا ، وإذا كان نثره يمتاز على نثر ابن سينا ، فقد كان شعره يمتاز على شعر ابن سينا أيضا ، وقد كان في شعره صاحب مزاج ، ذلك أنه يتكسب به • ولذلك اقتضى شعره تقريبا على العواطف والفلسفة •

هذا النزدر اليسير هو كل ما نعلم عن حياة ابن طفيل ، وعن آثاره التي بادت بيده أنه ، لحسن الحظ ، قد بقي أثره الخالد « حتى بن يقظان » • وهو قصة بلغت من القوة المنطقية حد الروعة ، في أسلوب جزل سلس وقد حوت آراء ابن طفيل في أهم المشاكل الفلسفية • ولا نبالغ إذا قلنا أنها مذهب فلسفي كامل تتجلى فيه الدقة بكل معانيها • وقد صور فيها ابن طفيل « حتى بن يقظان » وقد نشأ في جزيرة منعزلة عن العالم ، لا أثر فيها لبنى البشر ، فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج متدرجا من المحسوس إلى العقول ، ومن الجزئيات إلى الكلّيات ، حتى وصل إلى تكوين فكره عن الله وعن المبدأ الأعلى ، ثم أخذ في الرياضة الروحية حتى وصل إلى طور الولاية • ثم شاءت الظروف أن يصل إلى جزيرته غابد متدين بدين سماوي ، أراد العزلة ليتفرغ للعبادة ، فالتقى به حتى بن يقظان • وبعد تفاهمهما وأخذ كل منهما عن الآخر ، التزم حتى بن يقظان ما ذكره له العابد من شعائر دينه • وبعد محاولة فاشلة لهداية المدينة التي نشأ فيها العابد عاد حتى إلى جزيرته واستقر فيها إلى أن أتاه اليقين •

هذا ، في كلمات ، مجمل القصة •

ولقد استمر ابن طفيل في صحبة أبي يعقوب إلى سنة ٥٨٠ هـ حيث توفي أبو يعقوب •

ولما قام بالأمر من بعده ولده أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور مكث ابن طفيل في صحبته • بيد أن حياته لم تطل بعد صديقه ، فقد وافته المنية بعد وفاة أبي يعقوب بسنة واحدة أي سنة ٥٨٦ هـ •

ابن طفيل وفلسفته

يتحدث الكثيرون ممن درسوا ابن طفيل عن صلته بالفلاسفة ، فيزعم بعضهم أنه تأثر بابن باجه ، بينما يذهب آخرون إلى تأثره بالفارابي ، ويزعم آخرون أنه كان التلميذ المخلص لابن سينا ، بل أنه في رأيهم قد

أخذ عن ابن سينا كل شيء حتى أسماء أبطال قصته ، ويزعم آخرون أنه كان متأثرا بالغزالي ، ووصل بهم الأمر إلى الزعم بأنه تأثر بالفرس وبالهنود فضلا عن اليونان ، ولعل في كلام ابن طفيل نفسه ، إذا فهم بطريقة سطحية ، ما يسند هذه المزاعم كلها على اختلافها وتعارضها بيد أن ابن طفيل لم يدرس حقيقة في تمن وعشق . ولو درس في دقة وتمحص لظهرت شخصيته مستقلة متميزة ، وظهرت له فلسفة تستقل بطابع خاص ينفي هذه المزاعم على تعددها وتباينها وتوضح هذه الظاهرة :

(أ) أما موقفه من الفارابي فإن ابن طفيل يعلن في صراحة أن كتب الفارابي كثيرة الشكوك ، ويضرب أمثلة على ذلك . ويقول عن رأيه في السعادة وأنها في هذه الدار الدنيا « فهذا قد آياس الخلق جميعا من رحمة الله ، وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة ، إذ جعل مصير الكل إلى العدم ، وهذه زلة لا تقال ، وعثرة ليس بعدها جبر » .

كان ابن طفيل ينفر من الفارابي . وكان يصفه بسوء المعتقد في النبوة ، ويرى أنه ليس في حاجة إلى ذكر آراء الفارابي لشكوكه ولسوء معتقده . لقد قرأ كتب الفارابي طبعاً ، ولكنه قرأها قراءة الناقد ورفضها جملة إن لم يكن تفصيلاً . فليس من المعقول مع هذا أن يكون قلده واحتذاه :

(ب) أما ابن باجة فلم يكن في أهل الأندلس ، حسبما يرى ابن طفيل ، أئيب منه ذهنياً ، ولا أصح نظراً ولا أصدق رواية ، ولكنه - حسب رأيه أيضاً - قد شغلته الدنيا حتى اخترعته المنية قبل ظهور خزائن عمله وبث خفايا حكمته . كان ابن باجة يبحث على استكثار من المال ، والجمع له ، وتصريف وجوه الحيل في اكتسابه ، وهذا صارف في رأى ابن طفيل عن مواصلة المعرفة والوصول فيها إلى المراتب العليا : مراتب أولى الصدق على حد تعبيره .

ولذلك وصل ابن باجة إلى رتبة أهل النظر فقط ، وصل إلى رتبة ينتهي إليها بطريق العلم النظري والبحث الفكري ، ولم يتخطها . إنها المرحلة الأولى ، ولكنها ليست الأخيرة ، وهذه المرحلة الأخيرة مرحلة أهل الولاية - هي كل حسم ابن طفيل ، وإذا كان ابن طفيل يرى أن مرحلة النظر العقلية هذه قد تصل بالإنسان إلى الصواب في الرأي وأن ابن باجة قد حقق هذا المنحى ، فإنه مع ذلك يرى أنها مرحلة بدائية ، بل أنه - كما سنرى فيما بعد - قد رفض العقل وهو أساس هذا المنحى من المعرفة .

(ج) أما ابن سينا فقد أعجب به ابن طفيل : ذلك أنه ، مع طريقته العقلية الضاربة ، قد تنسم مقام أولى الصدق ، وأخذ في وصفه ، وإن

لم يكن قد تدنقه • يقول البارون كراي فو عن ابن سينا انه درس التصوف دراسة موضوعية فنية • وهذا حق ، فلم يكن في طبيعة ابن سينا أن يتصرف • ولكن ذكائه المدهش ، وقوة فطنته ، وحسنه البارع ، كل ذلك جعله يصف مراتب التصوف في كثير من الدقة •

يتفق ابن سينا اذن مع ابن باجة في المرحلة العقلية النظرية ، وفي دقيقتها فيها • بيد أن ابن سينا يزيد عن ابن باجة أنه تنسم رائحة ما وراء الطبيعة عن بعد ووصفها وصفا موضوعيا • فيه دقة وفيه جمال • ومن هنا كان إعجاب ابن طفيل به • وإذا كان ابن طفيل يطلب ابن باجة حينما يتحدث عن الحالة التي يشعر بها الواصلون فيقول له : « لا تستحل طعم شيء لم تدق ، ولا تتخط رقاب المصدقين » فإنه يذكر وصف ابن سينا لهذه الحالة في إعجاب • ولكن ابن سينا مع هذا لم يصل إلى مرتبة العارف • وهي المرتبة التي يتطلبها ابن طفيل ولا ينتهي بها بدلا ، وهي ليست مرتبة نظرية عقلية • انها مرتبة تدنق وكشف ومشاهدة كان ابن سينا بطبيعته بعيدا عنها • بل إنه مرتبة النظر التي وصل إليها ابن سينا نفسه ، وما أدت اليه من نتائج مضافا إليها فلسفة أرسطو وفلسفة الفلأوي وما كتبه أهل الأندلس لا تكفي في رأي ابن طفيل للمعرفة النظرية ، مع أنها في نظره المرحلة الأولى • يقول ابن طفيل : « ولا تظن أن الفلسفة التي وصلت إلينا في كتب أرسطو وأبي نصر وفي كتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي أردته ، ولا أن أحدا من أهل الأندلس كتب فيه شيئا فيه كفاية » •

وقد زعم بعض الكاتبيين أن هناك شبهة بين رسالة ابن طفيل وقصة حي بن يقظان لابن سينا ، ولكن هذا الشبه معلوم ، فقصة ابن سينا قصة رمزية سميحة الأسلوب عادية المعنى ، ولا أدل على ذلك من أنك إذا جردتها عن رمزياتها أصبحت عادية يمكن لكل شخص أن يكتبها •

ومن هذه النظرة يتضح أن ابن طفيل كان معتقدا برأيه معتزا بفكرته ، فلم يكن تابعا لابن سينا ولا مقلدا له ، وإنما كان ابن سينا يمثل في نظره مرحلة من مراحل المعرفة ليست هي السنام ولا القمة •

(د) أما الغزالي فإن ابن طفيل يقول فيه : « أدبته المعارف ، وحذفته العلوم » ويقول : (ولا شك عندنا في أن الشيخ أبا حامد من سعد السعادة القصوى ووصل إلى تلك المواصل الشريفة المقدسة) • ولهؤلاء الذين يزعمون أن ابن طفيل تأثر بالغزالي عذرهم حين ينساقون إلى ذلك متأثرين بهذا الرأي الذي ينديه ابن طفيل •

بيد أن الغزالي قد رفض العقل رفضاً صارماً جارفاً ، ومرحلة النظر
فى رأيه ، لا تثبت حقيقة ولا تؤدي الى يقين ، ورسالة ابن طفيل ، فى
مراحلها الأولى العقلية رد صارم على هذا الاتجاه . وكان ابن طفيل انما
كتبها خاصة لتكون دليلاً عملياً على فساد هذا الاتجاه . لابد من النظر
العقل فى رأى ابن طفيل ، وهو وان كان مرحلة أولى فهو مرحلة لابد
منها . انه لا يلتقى مع الغزالي فى فكرته عن هذه المرحلة ، ويثبت فى
يقين جازم أنها مرحلة مؤدية الى المعرفة . ولكن الغزالي فى رأى ابن طفيل
وصل الى المواصل الشريفة المقدسة . فهل تأثر ابن طفيل به فى المرحلة
التي تعتبر أسمى المراحل والتي يهدف اليها ، واليها وحدها ، ابن طفيل ؟

إن رد ابن طفيل على ذلك واضح لا لبس فيه (لكن كتبه - كتب
الغزالي - المضمون بها ، المشتملة على علم المكاشفة ، لم تصل اليها) .

ثم أن ابن طفيل ينصح المسترشد بالآسير على طريق التقليد ، ثم
يقول : (وانما نريد أن نحملك على المسلك التي تقدم عليها سلوكنا ،
ونسبح بك فى البحر الذي قد عبرناه أولاً حتى يفضى بك الى ما أفضى
بنا اليه) فتشاهد بذلك ما شاهدناه ، وتحقق ببصيرة نفسك كل
ما تحققناه) .

ويقول عما كتبه : (وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد فى كتاب
ولا يسمح فى معتاد خطاب ، وهو من العلم الكونون الذي لا يقبله الا أهل
المعرفة بالله ، ولا يجهله الا أهل الغرة به) .

وأظن أنا لسنا فى حاجة بعد ما تقدم الى أن نقول ان طفيل كان
مستقل الرأى وكان له نهج خاص فى وسيلة المعرفة .

كيف كان هذا النهج ؟ ذلك ما سنوضحه فيما يلى :

ان صاحب النظر الثاقب والفطرة المستعدة يمكنه أن يتدرج فى
المعرفة من المحسوس الى المقول ومن المعلوم حتى يصل الى تكوين فكرة
من عالم ما وراء الطبيعة . انه يمكنه ذلك حتى ولو نشأ منعزلاً عن العالم
كلية وهذا هو الوضع الذي كان عليه حتى ابن يقظان فى عزله التامة عن
العالم منذ أن ولد ، وفى هذا يتفق ابن طفيل مع ابن سينا وابن باجة
ويختلف معهما . فابن سينا وابن باجة يقولان مع ابن طفيل بإمكان
الوصول الى فكرة عن الملائكة ، ولكن هذه الفكرة - حسب رأيهما -
نتيجة بحث ودراسة وتعليم وثقافة ، ولم يدر بخلد هما أنها قد تتكون
كذلك فى العزلة التامة ، والانسان المتوحد عند ابن باجة هو انسان تربى
وتثقف ونشأ فى بيئة انسانية .

وفي هذا المنزح يرد ابن طفيل أيضا على الغزالي الذي رفض العقل
ورأى أن لا قيمة له فيما يتعلق باليقين .

ويتابع ابن طفيل سيره ، وإذا كان قد اعتمد على العقل في المبدأ ،
فانه الآن يعتمد على الرياضة الروحية ، إنه الآن صوفي بكل معنى الكلمة ،
وتؤدي الرياضة بابن طفيل إلى الاشراف ، ويؤدي الاشراف إلى معرفة
يضطر معها ابن طفيل إلى رفض العقل ، وهنا يختلف كل الاختلاف مع
ابن سينا وابن باجة ولكنه في نزعه يختلف أيضا مع الغزالي . فإذا
كان الغزالي قد رفض العقل ، فانه رفضه قبل أن يصل إلى الاشراف ، انه
رفضه بأدلة (عقلية) . أما ابن طفيل فلم يرفضه إلا بعد (المشاهدة)
الآن بعد أن وصل إلى مقام أولي الصدق فرأى ما لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وموقف ابن طفيل في هذا موقف طبيعي ، فإن الاعتماد على العقل في
المبدأ طبيعي ، فإذا ما وصل الإنسان إلى حق اليقين كان رفضه للعقل
طبيعيا أيضا .

ويسير ابن طفيل فيرى أن ما وصل إليه عن طريق المشاهدة ، يتفق
مع الدين ، وإذا كان حتى بن يقظان قد نشأ في عزلة تامة فانه حينما
اتصل بأسأل أخذ عنه الشعائر الدينية وعمل بها وآمن بالرسالة .

هذا هو النهج الذي سار عليه ابن طفيل وهو يختلف فيه عن ابن
سينا والغزالي وابن باجة ، ويختلف فيه أيضا عن أرسطو وأفلاطون .

انه ليس بمقلد فيه وإذا قلنا انه تأثر بفكره ، فانه متأثر كمتأثر
أفلاطون وابن سينا وتأثر أرسطو بمن تقدموه .

لقد درس أفلاطون (الألفية) وهي شريعة الأصل ، ودرس
الفيثاغورية وهي استمرازا للألفية . ولقد تتلمذ أرسطو على أفلاطون
ودرس في عقبه ، نظريات الفلاسفة الذين تقدموه فوافقهم وخالفهم . فإذا
كان لأفلاطون وأرسطو مع كل هذا أصالتهما فلا بن طفيل أصالة أيضا .
وإذا كان التشابه في الآراء لا يعني التقليد ، وإذا كانت كل فكرة ناشئة
قد سبق لها تشبهها وإيمانها وليس معنى ذلك أن كل فكرة ناشئة هي
تقليد محض . وإذا كان ابن طفيل قد أعجب بالنار المشتعلة وراعه لهيبها
المتصاعد إلى عنان السماء ، فليس معنى ذلك أنه ذهب إلى ثقافة الفرس وأخذ
منهم هذه الفكرة وإذا كان قد وضع جثي في جزيرة على خط الاستواء ،
فليس معنى ذلك أنه تأثر بالهنود .

ملقمة الكتاب وموضوعه

بدأ ابن طفيل كتابه كما يأتي :

(بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً - ذكر سلفنا الصالح رضى الله عنهم ، ان جزيرة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء وهي الجزيرة التي يتولد بها الانسان من غير أم ولا أب ، لأنها أعدل بقاع الأرض هواء وأتمها لشروق النور الأعلى عليها استعداداً . وان كان ذلك على خلاف ما يراه جمهور الفلاسفة وكبار الأطباء .)

ان قصة (حى بن يقظان) معروفة الآن للخاص والعام ، ويقصد ابن طفيل بكلمة (حى) : كائن ، حى ، بشر انسان . وبكلمة (يقظان) - الله - الخالق المبدع لهذا الوجود وجميع الكائنات الموجودة فيه .

ان ابن طفيل جعل (حى) يولد بلا أبوين في احدى جزر الهند التي تحت خط الاستواء ، وترضعه وتربيته وتشرف على تنشئته طيبة ، الى أن ماتت هذه الطيبة ، فكان هذا الحدث بمثابة تغير جذرى فى حياة الصبى ، الذى بدأ أول الأمر بتربية لحواسه . ولما بلغ سن الحادية والعشرين ، بدأ يعرف طبخ اللحم وصنع لباسه من جلود الحيوانات وصنع آلات الصيد والقنص ، وبناء كوخ من القصب اقتداء ببعض الطيور ، ثم بدأ فى استئناس الحصان وجمار الوحش وبعض الطيور الكاسرة . ثم بعد ذلك تطور تفكيره الى التفكير فى ملكات الحيوانات والنبات والمعادن الى أن وصل الى فكرة أنه لا بد من وجود وحدة بين العوامل فى الحياة المادية . فوجد أن لكل جسم مادته ومظهره ولكن ما الذى يكون ذلكم الشكل وتلك المادة . ثم بعد ذلك بدأ (حى) يتدبر هذا الكون الفسيح بما فيه من أجرام سماوية ونجوم وكواكب ورياح وأمطار وعواصف ورعد وبرق . الى أن وصل عن طريق الملاحظة والمشاهد العلمية الدقيقة الى معرفة الله جل علاه ، وقدرة الخالق الأرحم تعاليت قدرته .

وحى بن يقظان انسان ولد فى جزيرة من جزائر الهند تحت خط الاستواء . كيف ولد ؟ هناك فرضان : فرض يجعله يولد من أبوين شأن أى انسان آخر ، وفرض يجعله يتولد من الطين مباشرة .

فعل حسب الفرض الأول كان تنازله تلك الجزيرة جزيرة أخرى عظيمة متسعة الكثاف ، يملكها رجل من أهلها شديدا الألفة والغيرة . وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر ، فمنعها الأزواج لأنه لم يجد لها كفوا ، وكان له قريب يسمى يقطان فتزوجها سرا ، ثم انها حملت منه ووضعت طفلا . فلما خافت أن يفتضح أمرها وضعت في تابوت وخرجت به الى ساحل البحر ثم قذفت به في اليم ، فدفعه الى تلك الجزيرة حيثلقى به تحت أجمة ملتفة الشجر ، عذبه التربة ، ثم أخذ الماء في التقص وبقي التابوت في ذلك الموضع واشتبه الجوع بذلك الطفل وهو لا يزال في داخل التابوت شبيهاً واستغاث ، فوقع صوته في أذن طيبة فعدت ولدها الذي كان قد خرج من كناسه فحمله العقاب . فتتبعته الطيبة الصوت وقد تخيلته صوت ولدها ، حتى وصلت الى التابوت ، ففحصت عنه بأظفارها . وهو يئن في داخله ، حتى طار من التابوت لوح من أعلاه . فحنت الطيبة عليه وألقت حليتها وأروته لبنا سائغا . ومازالته تتعده وتدفع عنه الأذى .

ذلك هو الفرض الأول يقول به الذين يرون أن ولادة الانسان لابد أن تكون من أبوين . وأما الذين يقولون بالفرض الثاني ، أي بإمكان التولد من الطين فانهم قالوا ان بطنا من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتصادل في القوى . وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة يفضل بعضها بعضا في اعتدال المزاج والتهبؤ لتكون الامشاج . وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأنها مشابهة بمزاج الانسان فتتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان وحدث في وسطها نفاخة صغيرة منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ، ممثلة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به ، فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله وتشبث به تشبثا يعسر انفصاله عند الجس وعند العقل . وهذا الروح دائم الفيضان من عند الله ، وهو بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم . والروح فيأبى أبدا على جميع الموجودات . فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القوى ، فتكون بازاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقسمة الى ثلاث قرارات ، بينها حجب لطيفة وسكن في هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحد طائفة من تلك القوى ثم تكونت بازاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة مملوءة جسما هوائيا الا انه أغلظ من الأولين .

وهكذا يستمر ابن طفيل في بيان كيفية ايجاد سائر الأعضاء من قلب ودماغ وكبد ، حتى تم خلقه وتمت أعضاؤه ثم استغاث ذلك الطفل

عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه ، فليثبه طيبة فقتد ولدها وقامت بتربيته . وهنا يعود الاتفاق بين أصحاب كلا الغرضين فقالوا . انها قامت بغذاء الطفل أحسن قيام . وكانت معه لا تبعده عنه الا لضرورة الرعي وألف الطفل تلك الطيبة حتى كان بحيث اذا هي أبطأت عنه اشتد بكأزه فطارت اليه .

ولم يكن يتلك الجزيرة شيء من السباع فترعى الطفل ونبا حتى تم له عامان وتدرج في المشي ، وظهرت أسنناته فكانت الطيبة تحمله الى مواضع فيها شجر مثمر فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الجولة النضيجة . وإذا جن الليل صرفته الى مكانه الأول .

وحاكي الطفل نغمة الطيبة بصوته ، وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان ، فألفته الوحوش وألفها . وثبتت في نفسه أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته ، فحدث له نزوع الى بعضها ، وكراهية لبعضها .

غير أنه رأى أن جميع الحيوان مكسو بالوبر أو الشعر أو الريش ، ويرى منها ما هو سريع العدو قوى البطش ، ورأى ما لها من الأسلحة التي تدافع به عن نفسها مثل القرون والأنياب والمخالب . ففكر في ذلك كله ، وطال همه وقد قارب سبعة أعوام . هنالك اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وبعضه قدماه وعمل من الخوص والحلفاء شبيه حزام على وسطه علق به تلك الاختبار . ونازعته نفسه الى اتخاذ ذئب من أذئاب الوحوش الميتة ، إلا أنه كان يرى أحياء الوحوش تنفخس عنه ، الى أن صادف نسرا ميتا فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه وفتح ريشها وسنواها وشلخ غنه سائر جناحيه وفصله على قطعتين ربط أحدهما على ظهره ، والأخرى على سترته وما تحتها وعلق الذئب من خلفه ، وعلق الجناحين على محضديه ، فأكسبه ذلك شدة ودفئا ومهابة في نفوس الوحوش .

ولم يفارق أثناء هذا كله الطيبة التي أرضعته وربته الى أن أصابها الهزال ثم أدركها الموت ، فسكنت حركاتها بالجملة ، وتغطلت جميع أفعالها . فلما رآها الصبي على تلك الحالة جزع جزعا شديدا ، وكادت تفتته تفيض أسفا عليها . فكان يناديها فلا تجيبه . وحاول استطلاع سبب ما جرى لها فلم يهتد . فظل يفتش في كل أعضائها الى أن اهتدى أخيرا الى عضو في الجانب الأيسر من الصدر هو القلب . فجرده فرآه مصمتا من كل جهة ، فظل يقلبه ويحصه فلم يثر فيه على آفة . فاعتقد أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه بحاله . فتبين له أن الجسد كله خسيس لا قدر له بالإضافة الى ذلك الشيء الذي سكنه

مدة ثم ارتحل . هنالك فكر : ما هو ذلك الراحل ؟ وماذا ربطه بالجسد ؟
وما السبب الذي أزعجه أن كان خرج كآراماً ؟

وتشتت فكره في هذا كله ، وسأل عن السبب ، وعلم أن أمه التي
عطفت عليه وأرضعته أنها كانت ذلك الشيء المرتحل وعنه كانت تصدر
تلك الأفعال كلها .

وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد فزادت نفرتة منه وود ألا يراه ؟
ثم انه سنج لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع أحدهما الآخر ميتاً . ثم
جعل الحي يبحث في الأرض حتى جفر حفرة ، فواري فيها ذلك الميت
بالتراب . فاهتدى الى أن يصنع بأمه صنيع الغراب بزميله ، فجفر حفرة
وألقي فيها جسد أمه وحشا عليه التراب .

وبقي زمنا يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك
الجزيرة فاتفق له أن كان يرى في بعض الأحيان نارا تنقذ في أجنة
قصب أجوف نتيجة احتكاك بعضها ببعض . فلما بصر بها وقف متعجبا .
ومد يده اليها ، فلما باشرها أحرقت يده فاهتدى الى أن يأخذ قيسا لم
تستول النار على جميعه ، فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الآخر ،
وحمله الى داره وكان قد خلا في جحر استحسنه للسكنى . ثم مازال
يمد تلك النار بالحشيش والحطب ويتعهدهما ليلا ونهارا استحسانا لها
وزاد أنسه بها ، واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه .

هنالك ظن أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الطيبة لابد أنه من
جواهر النار أو من شيء يجانسها وأكد ذلك في نفسه بما كان يراه من جواردة
الحي وبرودة الميت وراح يحقق هذا الغرض فغمد الى بعض الوحوش
وشقه حتى وصل الى القلب ، فقصده الى الجهة اليسرى منه وشقها ، فرأى
ذلك الفراغ مملوا بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض ، فأدخل أصبعه
فيه فوجده من الحرارة في حر كاد يحرقه وبات ذلك الحيوان على الفور .
فصح أن ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان ، وأن في كل
شخص من أشخاص الحيوانات مثل ذلك ، وبني انفصل من الحيوان
مات .

ونزع الى البحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها ،
وكيانها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحار
حتى تستمر لها الحياة به . فقام بتشريح الحيوانات الأحياء والأموات
ولم يزل ينعم النظر فيها ويجعل الفكر حتى بلغ في ذلك مبلغا كبيرا
الطبيين ، فتبين له أن كل شخص من أشخاص الحيوان ، وإن كان كثيرا
بأعضائه وتفنن خواصه وحركاته فانه واحد بذلك الروح الذي مبدؤه من
قرار واحد ، وانقسامه في سائر الأعضاء ينبعث منه وإن جميع الأعضاء

انما هي خادمة له ، وان منزلة ذلك الروح في تصريف الجسد كمنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام . والروح الحيواني واحدة اذا عمل بآلة العين كان فعله ابصارا ، واذا عمل بآلة الأنف كان فعله شفا ، واذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقا وهكذا . فان خرج هذا الروح من الجسد، او فنى أو تحلل بوجه من الوجوه ، تمحلل الجسد كله وصار الى حالة الموت .

وفي خلال ذلك تفتن في وجود الجيلة ، فاكتسى بجلود الحيوانات التي كان يشرحها ، واحتفى بها ، واتخذ الخيوط من الأشعار ومن القصب وكل نبات ذى خيط . وكان في الجزيرة خيل برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له . وأتم بذلك واحدا وعشرين عاما .

ثم انه بعد ذلك أخذ في مأخذ آخر ، فتصنع عالم الكون والفساد من الحيوان على اختلاف أنواعه والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار الخ ، فاكتشف خواصها وأحوالها .

ثم اتجه الى مأخذ آخر ، اذ أن نظره في سائر الأحياء من الجمادات والأحياء دعاه الى ادراك ان حقيقة وجود كل واحد منها مركبة من الجسمية ومعنى آخر زائد على الجسمية . فلاحته له صور الأجسام على اختلافها ، وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني ، اذ هي صور لا تدرك بالحوس ، وانما تدرك بضرب من النظر العقلي . ولاح له أن الروح الحيواني لا بد له أيضا من معنى زائد الجسمية ، وذلك المعنى هو صورته ، وعقله الذي انفصل به عن سائر الأجسام ، وهو النفس الحيوانية ، ثم أدرك في النبات النفس النباتية ، وفي الجماد المادة والصورة .

ونظر في ارتباط الموجودات فعلم بالضرورة ان كل حادث لا بد له من محض ، وتنبخ الصور التي كان قد عاينها من قبل صورة صورة فرأى انها كلها حادثة وأيضا لا بد لها من فاعل . ولاح له مثل ذلك في جميع الصور ، فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها ، وانما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة اليها .

فلما لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الاجمال دون تفصيل ، حدث له شوق جثيث الى معرفته على التفصيل فتصنع جميع الأجسام فوجدتها تحتاج كلها الى فاعل مختار . وانتقل فكره الى الأجسام السماوية ، وكان قد بلغ ثمانية وعشرين عاما . فعلم أن السماء وما فيها من الكواكب أجسام لأنها ذوات طول وعرض وعمق ، فظل يتصفحها ويتصفح حركاتها فوقف على أن الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل ببعضه ببعض ، وإن جميع الأجسام ، كالارض والماء والهواء والنبات والحيوان كلها في ضمنه ، وكأنه حيوان كبير ، وما فيه من ضروب الأفلاك هي

بمنزلة أعضاء الحيوان ، وأن ما في داخله من عالم الكون والفساد بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات .

فلما تبين له أن الكون كله كشخص واحد في الحقيقة وأنه محتاج إلى فاعل مختار تسأل : هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن ، وخرج إلى الوجود بعد العدم ؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجود ؟

رأى أنه إن اعتقد قدم العالم وإن العدم لم يسبقه وأنه لم يزل كما هو ، فإنه يلزم عن ذلك أن حركته قديمة لا نهاية لها من جهة الابتداء ، وكل حركة فلا بد لها من محرك ضرورة ، وعلى ذلك لابد أن يكون المحرك لا متناهيا ، يلزم لذلك أن يكون يريثا عن المادة .

وإن اعتقد حدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد العدم ، يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج إلى الوجود بنفسه ، وأنه لابد له من فاعل يخرج به إلى الوجود ، وإن ذلك الفاعل لا يمكن أن يبرك بالحواس ، وأنه لو كان جسما من الأجسام لاحتاج إلى مجتد وتسلسل ذلك إلى غير نهاية . وأذن فلا بد للعالم من فاعل يرى عن المادة .

فانتهى نظره بكل الطريقين إلى نفس النتيجة ، ولم يضره في ذلك تشكيكه في قدم العالم أو حدوثه ، وصح له على الوجهين جيبه وجود فاعل غير جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه ، وانتهت به المعرفة إلى هذا الحد وهو في الخامسة والثلاثين . ورسخ في قلبه من أمر الفاعل ما شغله عن الفكر في كل شيء إلا فيه ، وفعل عما كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها ، حتى صار بحيث لا يقع حصره على شيء إلا ويرى فيه أثر الصنعة ، فينتقل بفكره على القصور إلى الصانع ويتوكل المصنوع ، حتى يشتد شوقه إليه وانزعج قلبه بالكلية عن العالم المحسوس وتعلق بالعالم العقول .

ثم نظر في خواصه ، فرأى أن ذاته هذه ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ، فهأن عنده جسمه وجعل يفكر في تلك الذات المتصورة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود . وتبين له أن تلك الذات لا بد لها من مشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود في القصور مشاهدة بالفعل أبدا ، حتى لا يعرض عنه طرفه عين ، ودأب أن كماله في التشبيه بواجب الوجود ، والتشبيه العالي هو الذي تحصل به المشاهدة الضيقة والاستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود . وذلك يتم بأن يلزم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود ثم يقطع علائق المحسوسات ، حتى تغيب عن ذكره وفكره جميع الذوات ، فلا يرى ثم إلا الواحد الحي القيوم .

وبعد أن خلق ابن طفيل بطله حى بن يقظان هذا التحليق ، عاد به الى العالم المحسوس وهو في سن الخمسين فيصحب « إيسال » .
ذلك أنه كانت هناك جزيرة قريبة من تلك التي ولد بها حى ، وهذه الجزيرة انتقلت اليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء .
وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخير ، يسمى أحدهما إيسال والآخر سلامان . وكانا مؤمنين بتلك الملة ، إلا أن إيسال كان أشد غوصا على الباطن ، وأكثر عثورا على المعاني الروحانية وأطعم في التأويل ، بينما كان سلامان أكثر تمسكا بالظاهر وأبعد من التأويل ، وأوقف عن الصرف والتأمل . وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد ، وأخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة . فتعلق إيسال بطلب العزلة بينما تعلق سلامان بملازمة الجماعة .
وكان إيسال قد سمع عن الجزيرة التي نشأ بها حى ابن يقظان ، فارتحل اليها وكان يطوف بتلك الجزيرة فلا يرى أحدا ، الى أن اتفق ذات مرة أن يخرج حى بن يقظان للتماس غذائه ، وإيسال قد ألم بتلك الحيلة ، فوقع بصر كل واحد منهما على الآخر ، فأما إيسال فلم يشك في أنه من المباد المنقطعين ووصل الى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس . وأما حى فلم يدر من هو ، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوان الذي عرفه . فوقف يتعجب من إيسال ، وولى إيسال هاربا منه خيفة أن يشغله عن عزلته ، فاختفى حى بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشياء . فشرع إيسال في الصلاة والقراءة فجعل حى يقترب منه قليلا حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسميحه ، فسمع صوتا حسنا وجروفا منظما لم يعهد مثلها في شيء من أصناف الحيوان . فلما أحس به إيسال في منتهى خفيقه به حى وأظهر البشر والفرح ، وكان إيسال قد نهى عن كثير من الألسن ، فظل يتكلم بكل لسان يعرفه فلم يستطع افهامه شيئا ، وحى بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ويرى . ثم آنس كل منهما بالآخر ، ورجا إيسال أن يعلمه الكلام والعلم والدين ليكون له بذلك أجر عند الله وزلفى . فشرع في تعليمه الكلام بأن كان يشير به الى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه حتى جعله يتكلم في أقرب مدة . وهنالك سأل إيسال عن شأنه ومن أين جئنا الى تلك الجزيرة فإجابته حى أنه لا يدرى لنفسه ابتداء ولا آيا ولا أما أكثر من الظلمة التي دبت فيه ، وصيف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى الى درجة الوصول . فلما سمع منه إيسال ووصف ذات الله ، لم يشك إيسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل ، وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وجنته وناره ، هي أمثلة هذه التي شاهدها حى بن يقظان ، فانفتح بصره ، وتطابق

عنده المعقول والمنقول فتحقق عنده أن حي بن يقظان من أولياء الله فالتزم خدمته . وجعل حي يستفصحه عن أمره ، فجعل إبسال يصف له شأن الجزيرة وما فيها من الناس ، ووصف له جميع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الإلهي والجنة والنار والبعث والنشور والحير والحساب والميزان والصراط . ففهم حي بن يقظان هذا كله ولم ير فيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم . فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه ، صادق في قوله ، رسول من عند ربه قامن به وصدق وشهد برسائله . ثم جعل يسأله عما جاء به هذا الدين من الفرائض والعبادات فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة ، فتلقى ذلك والتزمه ، وأخذ نفسه بأدائه ، إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما : أولهما : لم ضرب الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم ، وأضرب عن المكافحة حتى وقع الناس في التجسيم ؟ والثاني : لم اقتصر على هذه الفرائض وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في المآكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والاعراض عن الحق ؟ وكان رآيه هو ، أي حي ابن يقظان ، ألا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به الرمق . وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى . وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في الأموال : كالزكاة وتشعبها والبيع والربا والحدود والعقوبات يرى في ذلك كله تطويلا وكان يستغرب ذلك كله . فاشتد اشتغاق حي بن يقظان ، على الناس وطمح أن تكون نجاتهم على يديه . وفاوض إبسال في الرحيل معا إلى جزيرته .

واتفق أن ضلت سفينة وصلت إلى هناك ، فركبها وصارت بهما إلى جزيرة أبسال . وكان على رأسها حينئذ سلمان صاحب أبسال . فشرع حي في تعليم أهلها ، فجعلوا ينقبضون منه ويدبرون عنه . فيش من اصلاحهم وانقطع رجاءه من صلاحهم . وتصفح الناس قرأى كل حزب بما لديهم فرحان وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها ، وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق : فانصرف إلى سلمان وأصحابه فاعتز عما تكلم به معهم ، وتبرأ إليهم منه وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدي بمثل هديهم وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة ، والاقتداء بالسلف الصالح ، والترك لمحدثات الأمور . ثم تلمظ هو وإبسال في العودة إلى جزيرتهما وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم واقتدى به إبسال ، وعبدة الله بذلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين .

هذه خلاصة قصة (حى بن يقطان) سردناها أحيانا بحروفها .

والغاية الرئيسية التى استهدفها منها ابن طفيل هى بيان اتفاق العقل والنقل ، أى اتفاق الدين والفلسفة . وحى بن يقطان هو رمز العقل الإنسانى المتحرر من كل سلطة ومن كل معرفة سابقة . ومع ذلك يمتدح الى نفس الحقائق التى أتى بها الدين الإسلامى فالدين حق ، والحق لا يتعدد ، ولهذا اتفق الدين والفلسفة ، وأبسال رمز لرجل الدين المتعمق المتأول الغواص على المعانى الروحانية ، وسلامان رمز لرجل الدين المتعلق بالظاهر المتجنب للتأويل المتوقف عند الأعمال الظاهرة والمعانى القريبة .

أما الجمهور فلا يعنى إلا الظاهر والحرفى ولا يدرك من معانى الدين شيئا . واضح من هذا أن ابن طفيل يرتب الناس هذه المراتب الأربع . فأعلاها مرتبة الفيلسوف ، وتتلوها مرتبة عالم الدين البصير بالمعانى الروحانية أى الصوفى ، وتتلوها مرتبة رجل الدين المتعلق بالظاهر وهو الفقيه ، وأدناها مرتبة الجمهور من الناس .

إن كتاب ابن طفيل أول ما عرف ، عرف كمخطوط من بين مخطوطات (الاسكوريال) فترجمه أولا الى :

- ١ - العبرية - مويسيس ناربونة - سنة ١٣٤١ ميلادية .
- ٢ - اللاتينية - أ. بوكوك - سنة ١٦٧١ .
- ٣ - الانجليزية - اشويل، جورج كيث ، سينون اكلى - سنة ١٧٠٨ ميلادية .
- ٤ - الهولندية - مترجم مجهول - سنة ١٦٧٢ م - وترجم مرة أخرى الى هذه اللغة سنة ١٧٠١ م .
- ٥ - الألمانية - ج. جورج بيريتوس سنة ١٧٢٦ م - وترجمة أخرى سنة ١٧٨٢ م .
- ٦ - الفرنسية - ليون جوتيه - سنة ١٩٠٠ م .
- ٧ - الإسبانية - فرانسيسكو بونس - سنة ١٩٠٠ م - وترجمة أخرى كوثليت بالينثا سنة ١٩٤٣ م .

ويرجح جدا أن يكون هذا الكتاب قد ترجم الى غير هذه اللغات المذكورة ، كما أن الدراسات والأبحاث القيمة قد تعددت واختلفت جدا ، عدا المؤتمرات العالمية التى فقدت عن ابن طفيل ، سواء فى تشيكوسلوفاكيا أو لبنان ، أو غيرها .

ومن الدراسات المهمة الجديدة بالذكر ، الكتاب الذى ألفه الأسباني :
خوسى بيريولىقارن بين . (ديكرات وابن طفيل) . لم يذكر تاريخ نشره
فى مدريد .

أما عن تأثير (قصة حى بن يقظان) فى أوروبا فهناك مسالتان
تثيران الحيرة . أولاها أن الأب اليسوعى جريئان Baltazar Gracian
نشر فى سنة ١٦٥٠ - ١٦٥٣ كتابا بعنوان El Criticor والنصف
الأول منه يشبه تماما (حى بن يقظان) . فهل كان ذلك عرضا واتفاقا ؟
هذا يستبعد لشدة الشبه بين كليهما لكن كيف عرف جريئان بقصة حى
ابن يقظان ؟ ان ترجمة بوكوك لم تظهر الا سنة ١٦٨١ وكذلك لم ينشر
النص العربى الا فى سنة ١٦٨١ فكيف عرف جريئان ، وهو لم يكن يعرف
العربية ، بقصة حى بن يقظان ؟ تلك مشكلة لا تزال حتى اليوم دون حل .

ومشكلة ثانية هى : هناك تشابه بين (حى بن يقظان) وبين قصة
روبنسن كروزو Robinson Crusoe تأليف Daniel de Foe لكنه أقل
كثيرا من التشابه بين قصة (حى بن يقظان) والكريتكور El Criticor
لجريئان . وقصة روبنسن كروزو نشرت سنة ١٧١٩ أى بعد ظهور ترجمة
بوكوك وتأثر بها فى الفكرة العامة فحسب ، لأن اتجاه ابن طفيل مختلف
تماما عن اتجاه دانييل دى فو كما يتبين من تلخيصنا هذا لقصة
حى بن يقظان .

ومن الذين أعجبوا بقصة (حى بن يقظان) ليبنتس الفيلسوف
المشهور ، فقد اطراها اطراء بالغا ، Dutens, ed. (Leibritii Opera omnia,
I, II, P. Genève, 1768) ، وكان قد قرأها فى ترجمة بوكوك اللاتينية .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر والدراسات حولها فى أوروبا
تتوالى فى غير انقطاع وبمختلف اللغات حتى الآن ، حتى يمكن أن نقرر فى
اطمئنان أن قصة (حى بن يقظان) كانت أوفر الكتب العربية حظا من
التقدير والعناية والتأثير فى أوروبا فى العصر الحديث .

تحفة النظر، وغرائب الأمصار، وعجائب الأسفار

ابن بطوطة

١٣٢٤ - ١٣٥٤ م

ابن بطوطة سيد الرحالة في القرن الرابع عشر - الثامن هـ - غير
منازع . فقد سلخ من عمره ثمانية وعشرين عاما ينتقل في اجزاء العالم
المعروف في أيامه . بدأ من طنجة ، واجتاز شمال أفريقيا الى مصر وديار
الشام ، وأدى فريضة الحج ، ثم ساج في فارس وبلاد العرب ، وزار شرق
أفريقية ، ودخل القرم وحوض الفولجا الأدنى ، وعرج على القسطنطينية . .
وناقض نفسه بعد ذلك الى التشريق فاتجه نحو خوارزم وبخارى وكردستان
وأفغانستان والهند ، حيث خدم ملك دلهي ثمانى سنوات ، ثم زار جزر
الملديف وبعض جزر الهند الشرقية والصين وعاد الى طنجة . لكن حنينه
الى الأسفار عاوده فرحل رحلتين قصيرتين الواحدة الى الأندلس والأخرى
الى السودان .

وقد قدرت المسافة التي اجتازها ابن بطوطة في أسفاره بنحو
١٢٠٠٠ من الكيلو مترات . وإذا ذكرنا وسائل النقل والمواصلات التي
كان عليه أن يلجأ إليها ، أكبرنا فيه هذه الهمة .

المسلمون وريادتهم ميدان الرحلات

أتيج للمسلمين في العصور الوسطى أن يجوزوا قصب السبق في
ميدان الرحلات والاكتشافات (٤٩) ، وقد شجع على هذه الريادة وعضد
هذا الارتياح لبلاد الامبراطورية الاسلامية المترامية الأطراف - من حدود
الهند شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ، ومن آسيا الوسطى وجمبال القوقاز
شمالا الى صحارى أفريقيا جنوبا - أسباب نستعرضها فيما يلي :

١ - كانت أنحاء هذا الملك الواسع الذي أسسه العرب تتطلب
الدراسة والوصف ، مما دفع بعض الخلفاء والحكام العرب الى أن يوفدوا
مبعوثيهم وسفرائهم الى البلاد الاسلامية والعربية المختلفة ؛ لدراسة أحوالها
ومعرفة طبائع سكانها وبيان الطرق والمسالك المؤدية اليها ، تمهيدا لتطبيق
احكام الشريعة بين سكانها ولتوثيق الروابط بين السلطة المركزية وبين
حكام الأقاليم ، وقد اقتضت هذه الرحلات على البلاد الاسلامية .

٢ - بحث الاسلام على طلب العلم ويحث على تجشم المشاق في هذا السبيل ، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو في الصين » دليل كبير . لذلك ، كان طلاب العلم يتركون أوطانهم ويسيروا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من اقليم الى آخر يدرسون على مشاهير الاساتذة ويقابلون الأعلام والفقهاء .

٣ - كان الحج من أعظم بواعث الرحلات ومن أغنى البنايع التي زودت المسلمين بالمعلومات ، فان آلاف المسلمين الذين يتجهون الى بيت الله الحرام وقبر رسوله من كل فج عميق من شتى أنحاء الأرض ، كانوا يصفون عند عودتهم الى بلادهم مشاهداتهم ويروون القصص التي سمعوا ، كما كان النابهن منهم واسعو الثقافة يدونون تجاربهم ، لينتفع بها غيرهم وتساعدتهم على أداء مناسكهم .

٤ - كان لاتساع نطاق التجارة وانتشار قوافلها وامتداد طرقها بين بحار الصين وآسيا الوسطى ، وسواحل بحر البلطيق والأندلس ، وشواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ، وساحل أفريقيا الشرقية وجزر المحيط الهندي وصحارى السودان - مما تشهد به الكنوز الوفيرة من النقود الاسلامية التي عثر عليها في روسيا وفنلندا والسويد والنرويج وفي سويسرا وجزر أيرلندا والجزر البريطانية - الاثر الكبير في انتشار وازدهار النشاط الاقتصادي .

٥ - الثراء الذي امتازت به البلاد العربية في العصور الوسطى .

٦ - الميل الغريزي عند العرب للبحث والاطلاع ، ولذلك اتخذ كثير منهم السياحة وسيلة للدراسة والوقوف على ما بالبلاد الأخرى من عجائب وغرائب .

٧ - شعور العربي بأنه في بلده ما دام في ديار وبلاد اسلامية .

٨ - كانت للمروبة هبة في سائر دول العالم ، فكان العرب المسافرون يلقون من كرم الضيافة وحسن المعاملة ما يحجب اليهم الرحلات والأسفار .

٩ - قدر الدين الاسلامي متاعب السفر فخفف على المسافرين بعض الواجبات الدينية في الصلاة والصوم « ومن كان مريضا أو على سفر » كما أن إباحة تعدد الزوجات سمحت للمسافر بالتزوج في البلاد المزاردة .

١٠ - كان العالم العربي في العصور الوسطى يمثل دائما كتلة ثقافية وروحية واحدة على الرغم من وجود بعض المنازعات السياسية .

١١ - كان العالم العربي كذلك يمثل وطناً حقيقياً لا للمسلمين فقط ، بل ولموأطينهم من المسيحيين واليهود .

١٢ - السفارات الإسلامية الثقافية والاجتماعية تلك التي حفلت بها الدبلوماسية العربية الإسلامية في هذه الحقبة من التاريخ مثل رحلة ابن فضلان الى جنوبي روسيا ، والسفارة الأندلسية الى أوتو الأكبر ، امبراطور الجرمان ، سنة ٩٧٣ ميلادية .

١٣ - يمزو بعض العلماء اختراع البوصلة الى الصينيين ، الا أن القرائن تدل على أن العرب أول من استعملوها في رحلاتهم البعيدة . فضلا على الاستطرلاب الذي ينسب الى العرب اختراعه وصناعاته .

١٤ - وأخيرا يجدر بنا ألا ننسى السعى في طلب الرزق ورحلات أعلام الفنانين ومهرة الصنائع للمساهمة بفنهم في المشروعات ، بالإضافة الى بساطة العيش .

كل تلك الأساليب هيأت للأسفار والرحلات ، فقام من العرب رحالة جابوا أرجاء العالم ، ولم تستطع الظروف السياسية كالحروب بين الملوك والأمراء أن توقف رحلات العرب الا فترات مؤقتة ، ثم سرعان ما كانت تعود سيرتها الأولى .

ولقد دون المؤلفون المسلمون الكثير في مؤلفات خاصة بالرحلات ، وأدمجت أخبار بعضها في كتب التاريخ والبعض الآخر في كتب تقويم البلاد .

ومن عجب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ الجوابين ثم تخلو المصادر الأصلية من ذكره ، فلا نجد له في كتب التراجم سيرة ، ولا يتحدث عنه معاصروه الا بما لا يروى غلة كما فعل « ابن خلدون » ، وهو من المؤلفين العرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة مع أنه قد التقى به وسمع بأخبار رحلاته . ويحاول الباحث أن يترجم للرجل ترجمة تليق به فلا يجد تحت يديه من مصادر سوى رحلته ، وهي وحدها لا تكفي لكتابة سيرة وتصنيف تاريخ .

ورحالتنا هو محمد بن عبد الله بن ابراهيم ، اللواتي قبيلة ، الطنجي مولدا . وكنيته أبو عبد الله ، ولقبه شمس الدين ، واشتهر بابن بطوطة ، وقبيلة لواته التي ينتمى اليها قبيلة بربرية كبيرة تعرف في لسان البربر باسم « ايلواتن » ، وكانت بطونها تنتشر على طول السواحل الأفريقي من المحيط حتى ليبيا . وكان مولد أبي عبد الله في مدينة

طنجة نهر المغرب على مدخل بحر الروم في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة (٢٤ فبراير سنة ١٣٠٤ م) هكذا حدث هو عن نفسه كاتب رحلته ابن جزي يوم التقى به في مدينة غرناطة قبل أن يبل عليه رحلته بسنوات .

ولا نعرف شيئا عن طفولة الرجل وصباه ، ولا علم لنا بسيرة حياته الا في حدود ما يمكن أن نستخلصه من اشارات عابرات ترد على لسانه وهو يروي قصة رحلاته ، ولكن يبدو أنه كان عالما وفقها وهو ما ينتظر من رجل ولد في أسرة عرف عنها الاستغال بالعلم ، ثم يؤيده ان يعرف الحجاج له فضله فيقدمونه عليهم قاضيا وهو في تونس ، ثم يعمل بعد ذلك في القضاء في جزائر « ذبية المهل » التي نعرفها في وقتنا الحاضر باسم جزائر « ملديف » وأغلب الظن أنه كان مذهب مالك فهو المذهب الذي ساد في المغرب العربي خلال المصور .

وكان ابن بطوطة رقيق المشاعر سريع التأثر ، وتفيض صفحات قصته بكثير من المواقف العاطفية ، فهو حين يترك والديه « تحمل لبعدهما وصبا ، كما لقي من الفراق نصبا » . وهو عندما وصل مدينة تونس ، وبرز أهلها للقاء بعض كبار الشخصيات في القافلة التي لحق بها « وأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ، ولم يسلم عليه أحد لعدم معرفته بهم ، وجد من ذلك في النفس ما لم يملك معه سوايق العبرة واشتد بكأؤه حتى شعر بحاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسلام والايناس . . . » ولما عاد من رحلته الأولى وعلم أن والدته قد ماتت حزن لذلك حزنا شديدا قطعه عن كل شيء وسارع الى زيارة قبرها في طنجة ، ويظهر ان وقع المصيبة كان شديدا على نفسه فمرض ثلاثة أشهر قضاه في سبتة .

وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغير ، وكان المنتظر من رجل قضى أطيب سنن العمر متنقلا من بلد الى بلد أن تكون الدنيا كلها وطنه ، ولا ندري هل كان الرجل يؤمن حقيقة بما يقول ، أم أنه أراد أن يدهن السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده « الشريفة » هي أحسن البلدان ، « لأن الفواكه بها متيسرة والمياه والأقوات غير متعذرة » .

ولكن الرجل على فضله وعلمه ، يتميز بشيء غير قليل من البساطة ، وربما تصل الى السذاجة في بعض الأحيان ، فهو يصدق كثيرا من الأساطير التي لا يقبلها عقل ، ويعتقد في صحة كرامات الدراويش التي رويت له ، أو التي جسيها له الوهم والتخداع النفس فراح يرويها على أنها حقائق شاهدها رأى العيان ، وربما كان مرد ذلك الى أن الرجل يحكم نشاطه الدينية كان تقيا ورعا ، يعظم الأتقياء والصالحين ، ويؤثر قبورهم للتبرك بهم ، وما سمع عن ولي من الأولياء الا وهرع الى لقائه ، يزوره

ويسأله صالح الدعوات ، وقد كانت هذه هي روح العصر فلا عجب أن يأخذ بها ابن بطوطة وأن يفعل ما يفعل مواطنوه .

وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب الأقلام ، فهو لم يترك أى إنتاج أدبى ، ولم يرد فى رحلته أو غيرها من المصادر أى ذكر لمؤلفات منسوبة إليه ، ولكنه حاول أن ينظم الشعر وما كنا لنعرف ذلك لولا أن أشار إليه هو نفسه .

ولو كان ابن بطوطة من الأدباء لكتب على الأقل مذكرات منظمة عن رحلته ، ولما أمر السلطان أبو عنان المرىنى كاتبه محمد بن جزى الكلبى أن يكتب ما يمليه عليه الشيخ ابن بطوطة من عجائب رحلته ، بل كان الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو بكتابتها ، ويشبه موقف ابن بطوطة موقف معاصره الرحالة البندقى ماركو بولو ، فهو بعد أن عاد من رحلاته الطويلة فى الشرق راجح يحدث بأخبارها التى كان يستمع إليها القوم كأساطير ، وكان من الممكن أن تنسى هذه الأخبار مع الزمن لولا أن صاوف وهو يسجله فى جنوة كاتباً ذا مواهب أدبية أخذ يسجل رحلة ماركو بولو باملأته ، ولو أن ابن بطوطة لم يحظ بما حظى به فى بلاط أبى عنان حتى أمر كاتبه بتسجيل أخبار الرحلة لكان من المحتمل أن تضيع ، ولما كان لابن بطوطة المكان الذى يحتله الآن فى تاريخ الرحلات .

لقد طوف ابن بطوطة بكل أرجاء العالم الإسلامى فى أفريقية وآسيا وأوروبا ، وتمدها إلى غيره من بلاد المسيحيين والوثنيين فزار بلاد الروم والصين والهند وسيلان حتى أصبح كما وصفه ابن جزى « رحال العصر ومن قال رحال هذه الملة ، لم يبعد » .

وكان لا يزال فى تجواله حين جاءه فى مدينة « تكدا » أكبر مدن الطوارق فى السودان الغربى ، كتاب من السلطان أبى عنان يأمره بالوصول إلى حضرته العلية ، فامتلئ للامر ، وخرج من تكدا يوم الخميس الحادى عشر لشعبان سنة أربع وخمسين وسبعمائة (١١ سبتمبر سنة ١٣٥٣) فوصل فارس فى أواخر ذى الحجة (يناير ١٣٥٤) . وكان قد نوف على الحادية والخمسين من العمر ، وبقي بها حتى اختاره الله إلى جواره فى سنة ٧٧٩ هـ (١٣٧٧) م وله من العمر نحو ٧٤ سنة .

وكما أغفل التاريخ اسم ابن بطوطة الشاب ، فقد تجاهل كذلك ذكر ابن بطوطة الشيخ ، وتركنا لا نعرف من أمره فى السنوات الثلاث والعشرين التى قضاها مستقراً فى فارس ، إلا أنه أقام فى حاشية السلطان « فغمره من احسانه الجزيل ، وامتنانه الحفى الحقيقى ، ما أنساه الماضى بالحال ، وأغناه عن طول الترحال » .

أما كاتب الرحلة هذا فهو محمد بن جزي الكلبى ، وقد ولد فى غرناطة ، والتحق بخدمة بنى نصر ، وترقى فى الوظائف حتى شغل منصب كاتب السلطان أبى الحجاج بن يوسف ، فلما اختلف معه هاجر الى فاس ليشغل نفس المنصب فى بلاط السلطان أبى عنان المرينى ، وأصبح محل ثقته . وقد عهد اليه بكتابة أخبار ابن بطوطة فقضى فى ذلك ثلاثة أشهر ، يستمع الى الرجل ويسجل ما يملئ عليه منها « فكان الفراغ من تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام سنة وخمسين وسبعمائة » (ديسمبر ١٣٥٥ م) . ويظهر أن هذا التقييد كان مجرد مسودة للرحلة أعاد صياغتها فيما بعد « فكان الفراغ من تأليفها فى ششهر صفر عام سبعة وخمسين وسبعمائة » (فبراير ١٣٥٦ م) أى أنه أنفق قرابة ثلاثة أشهر أخرى فى تبييض المسودة ووضعها فى صورتها النهائية .

ولا يدل أسلوب ابن جزي على أنه كان من الكتاب الموهوبين ، وهو كثيرا ما يعيد الى السجع المتكلف . والى الاطناب حيث لا محل للاطناب ، والى تضييع أشعار الشعراء بلا مناسبة ودون أن تكون لها صلة بالموضوع . ولعل أسوأ ما فى الأمر أن يضمن كلامه فقرات يقتبسها من المؤلفين السابقين دون أن يشير الى أسمائهم ، وكثيرا ما سطا على مواطنه ابن جبير فنقل من رحلته فصولا - على نحو ما نرى فى وصف دمشق وحلب وبغداد وغيرها - فأفسد بذلك الاطار العام لحديث ابن بطوطة القصصى المسترسل ، الفياض بالحياة والخالى من الحشو والتكلف .

بيد أننا يجب أن نعترف بأن الرجل بذل غاية الجهد فى أن يخلق من أخبار ابن بطوطة عملا فنيا متماسكا ، ولا شك أنه لقى فى ذلك كثيرا من العناء ، فابن بطوطة لم يكن جغرافيا يهتم بالمكان اهتمامه بمقابلة الأشخاص والتحدث عنهم . وهو لم يدون مذكرات عن أسفاره أو لعله دون شيئا وضاع . فكان كل اعتماده فى املاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته ، وعسير ، مهما كان المرء من قوة الذاكرة ، أن يروى التفاصيل الكاملة لأحداث ربع قرن . ولهذا كانت أخبار الرجل قصصا متفرقات . ولما كان ابن جزي لا يعرف شيئا من أمر البلاد التى تحدث عنها ابن بطوطة فليس غريبا أن يقع فى أخطاء وهو يحاول أن ينسج من أخبار محدثه قصة متكاملة البناء . وماذا يصنع ابن جزي وقد قطع صاحبه على نفسه عهدا ألا يسلك طريقا ما أكثر من مرة ، فكثرت أسماء الأماكن التى يذكرها واختلطت عليه مواقعها والمسافات التى تفصل بينها ؟! وماذا يصنع ابن جزي وصاحبه رجل يستمع الى القصص التى يرويها المترجمون المحليون فيصدقها دون تحقيق أو تمحيص ؟!

ومهما يكن من أمر ، فقد كان هذا الاضطراب سببا فى توجيه النقد الى بعض أجزاء الرحلة ، وبخاصة ما يتعلق منها بوصفه للقسطنطينية

فزيارته للصين، وهو في الأولى أخف وأيسر فمعه ينصب على اضطراب التواريخ، غير أن هناك إجماعاً على أن الرجل قد وصف المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة، ولكنه في الأخرى ادعى وأمر حتى أن البعض ليتكبر أن يكون ابن بطوطة قد زار الصين أصلاً، ومن هؤلاء شيفير Schefer وفيران Ferrand ويول Yule وعندهم أن ما ذكره عن هذه البلاد إنما من قبيل التلقيق، وهو زعم فيه كثير من التحامل... حقاً إن وصف الرجل المفصل للصين فيه كثير من النقاط الغامضة، ولكن هذا لا يقوم دليلاً على أن ما ذكره الرجل عن الصين إنما هو من نسج الخيال، ففيه فقرات معينة لا يمكن أن تصدر إلا عن معاينة مباشرة، وكثير من أحاديثه تؤكد المصادر الصينية فيما يروي البحاث الياباني ياماموتو Yamamoto وتؤيده رحلة ماركوبولو الذي زار الصين من قبله ومكث فيها زهاء سبعة عشر عاماً، ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحلته بعام واحد.

الرحلات

بعد أن عرفنا الرجل وعرفنا شيئاً عن الكتاب وجب علينا أن نتتبع خط سير هذا الرحالة لنضع الخطوط العريضة لرحلاته، ولنقسمها إلى ثلاث مراحل أو سفرات واسعة النطاق تسهّل لعملية التتبع حتى يمكننا أن نقدم ملخصاً موضحاً لطريقة ابن بطوطة في التصوير المجتمعي، وعلى هذا أرى أن:

١ - الرحلة الأولى تقع في الفترة الزمنية من سنة ٧٢٥ هـ ١٣٢٤ م إلى ٧٣٨ هـ - ١٣٤٩ م. زار فيها شمال أفريقيا ومصر والشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية وجزيرة العرب واليمن، ثم قصد إلى القسطنطينية، وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى الهند، ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شاه.

٢ - والرحلة الثانية تقع في سنة ٧٣٩ هـ - ٧٤٠ هـ = ١٣٥٠ - ١٣٥١ م. زار فيها الأندلس وجبل طارق وغرناطة.

٣ - والرحلة الثالثة تقع ما بين عامي ٧٤١ هـ - ٧٤٣ هـ = ١٣٥٢ - ١٣٥٤ م. زار فيها السودان وغرب أفريقيا.

وتستمد هذه الرحلات قيمتها من تميز صاحبها عن سواء من الرحالة السابقين في التفوق في الدرس، إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ألم بها وبسطها بتفصيل، حتى أنه هو الذي انفرد بالتحدث عن السلطنة « رضية » التي توجهها مسلمو الهند ملكة عليهم.

كان متوفر النشاط حتى انه استطاع أن يشهد بلادا كثيرة ، كانت تعيش في العصر الذي بلغت فيه الحضارة العربية ذروتها واتسعت رقعة دولتها من حدود الهند في الشرق الى المحيط الأطلسي في الغرب ، ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز في الشمال الى صحارى أفريقيا في الجنوب . كما أن ابن بطوطة كان سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب ، وهم المقدسي والادريسي وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني ، الا انه كان أشدهم عناية بالتحدث عن الحالة الاجتماعية في المجتمع الذي يراه . ويمثل الكتاب الذي أملاه العالم ابن بطوطة وجهها مهما لهذه الفترة من التاريخ ، عبر هذا الصعيد المتراعى الأطراف من البلدان .

(١) عبر المدن :

يوم البدء كان هو الخميس الثاني من رجب عام ٧٢٥ هـ - ١٣٢٤ م . ونقطة البدء طنجة والهدف القوى الظاهر حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله (ص) . ويسلمه الطريق في تلمسان وفيق سفر وجهته تونس ويسيران رغم مرض ابن بطوطة بالحمى التي عانى منها حتى وصل الركب مدينة تونس ، ومن تونس يسير الركب مخترقا بلاد المغرب نازلا بقلسمان وبجاية وطرابلس .

وينتجدر الى مصر فيذهب الى الاسكندرية ومنها الى منية بنى المرشد ثم الى دمياط فالقاهرة شرقا الى الصالحية والى بلاد الشام ، بادئا ببيت المقدس فالبنديقية فدمشق فبصرى فتبوك فالعلا .

ويتجه جنوبا الى الحجاز فالى المدينة المنورة ومنها الى مكة ، وبعد اداء الفريضة يصعد مرة ثانية الى الشمال فيزور العراق ، بادئا بالنجف ثم واسط فالبصرة ، وفي بلاد ايران يزور ابن بطوطة ايج وتستر وأخيرا شيراز .

ويعود للعراق ليزور الكوفة وبغداد وكربلاء والموصل وعيد الرصد المولحة وجزيرة ابن عمرو ونصيبين وسنجار .

ويبحر جنوبا الى جنوب شبه الجزيرة العربية مارا بماردين وسواكن ومالي .

ويصل الى ميناء تمز باليمن ومنها الى عدن فزيلع التي يبحر منها الى الصومال ، ليزور مقديشيو وكلوا ويعود الى قلهاة ، معرجا على طيب ، زائرا نزوا وكل هذه في عمان .

ويبحر ابن بطوطة الى جزيرة هيرمز ثم الى كورستان ولاز ، ثم سيزاف على ساحل بحر الهند ، وقبل أن ينوى الحج مرة ثانية يمر ببلاد البحرين القطيف والحسا واليمامة .

والى مكة من جديد والى ميناء جدة ليبحر الى عيذاب وحمرات
والعطواني *

ويبحر البحر الاحمر ليصل الى صعيد مصر وينزل باسنا ويسافر
منها الى ارميت ثم الاقصر ومنها الى قوص وقنا وأخميم واسيوط ومنفلوط
وملوى والاشمونين فالملنيا (منية بن خصيب) فالبهنسة ثم بوش فمنية
القائد فمصر ومنها الى يلبيس *

ومن شرق مصر يتجه الى غزة ، ثم يزور مدينة الخليل وبيت المقدس
فالرملة فمكا وطرابلس وجيلة ثم ميناء اللاذقية *

ومن هناك تداعب أحلام ابن بطوطة زيارة شواطئ آسيا الصغرى
ومدنها وكانت تحكمها آنذاك دولة فتية قوية ، ويبدأ بالعلايا ثم انطاكية
ثم الى بردور وسبزا وأكردور وقلجسار ولاذق فميلات ومنها الى اللاندره
وبركا ومفتيسيا وبرغمة ثم الى بلاكسرى وبرسى ومكجيا وكردوبولى
وقسطنطينية وصنوب والقرم وأذاق والماجر وبلغار والقسطنطينية ومن
العاصمة الى السرا ، ويشهد الرحال الى خوارزم والكات وبخارى وهرات
والجام وطوس ومشهد الرضا وزامرة ونيسابور وبسطام وغزنة *

أما الهند فلقد عاش فيها ابن بطوطة أياما حافلة وزار فيها لاهورى ،
ملتان ، دهل ، أمروها بيانه ، هنرى ، أبى سرور ، منجور ، هيل ،
جرفتن ، وقلقوت ، ومن هناك يبحر ابن بطوطة الى جزائر ذبية المهل التى
أذهلته فيها النساء الجميلات العاريات الا من مثز يلففن به جزءا تحت
خصورهن النحيلة ، الأمر الذى دعا الدكتور حسين فوزى الى أن يصيح
فى الرحالة وهو يصف « ويحك يابن بطوطة » *

وأبحر الى سيلان ومنها تقدم الى كنگار ثم جاوة فالخنسا ثم الى
كنقجوا فالزيتون الى كولو عائدا الى قلقوط ، ولا يلبث أن يذهب الى طافار
ويسافر منها الى مسقط والى هرمز فكورستان ومنها الى ايلار ثم جنج
بل وقارزى ثم الى جمكن وميمن وبسا وشيراز وأصفهان من بلاد فارس ،
وفى العراق يزور الكوفة وبغداد ويتجه جنوبا الى القدس وغزة *

ويحضر الى مصر من جديد فينزل فى ميناء دمياط ، ويغادرها الى
فارسكور وسمنود وأبى صير والمحلة الكبرى ثم الى دمنهور فالاسكندرية
فالقاهرة ، ومن العاصمة يتجه جنوبا ، ومن صعيد مصر يركب الى عيذاب
ويبحر منها الى جدة ثم الى مكة ويزور قبر رسول الله فى المدينة ، ومن
أراضى الحجاز يعود الى صفاقس فى تونس ، ولا يلبث هذا الرحالة أن
يستأنف رحلته خاصة وأن والده كانا قد توفيا ، فيذهب من جديد الى مالى
والسودان الذى لا يلبث به كثيرا حتى يعاوده الحنين الى صديقه سلطان

فان فيعود الى هناك ، متخذاً من فاس وطننا يحكى لسلطانها ليسجل وزيرها عملا من أكبر الأعمال ورحلة طويلة نادرة .

وهكذا نرى أن ابن بطوطة زار ما يقرب من مائتي مدينة عدا القرى الصغيرة التي مر بالثلاث منها ، وعذرا ان كنا قد أوردنا هذا السرد الجاف لهذا العدد الكبير من المدن التي زارها جميعا الرحالة الكبير ، الا أننا نعتبرها المسرح الحقيقي للنشاط الانساني الذي صورته ابن بطوطة وراه وأحسه ، كما أنها الأرض الصلبة العمدان ذات المعالم العمرانية والجغرافيا ، التي وقف عندها الرحالة الكبير متأملا مدققا النظر ، راويا لحكايات تدور عندها أو تنبع منها .

(١) المدن المهمة ولامحها المميزة :

ومرة أخرى نعود للمدن متأملين ما أضفاه ابن بطوطة على كل منها من نعوت وصفات ، ناظرين الى أهم ملامحها العمرانية .

فلقد وصف « بوسة » بأنها « صغيرة حسنة مبنية على شاطئ بحر ، وبهذه الصفات التي يمكن فعلا أن تكون واقعية جدا يعطينا ابن بطوطة صورة لشابة حسناء تقف حاملة على شاطئ » .

أما احساس ابن بطوطة بالاسكندرية فيبين في هذه الكلمات : « حرسها الله وهي الثغر المحروس والقطر المانوس ، العجيبة الشان الاصيلية البنيان ، بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر وميادين ، كرمت مغانيبا ولطفت معانيها ، وجمعت بين الضخامة والاحكام أما مبانيها ، فهي الفريدة تجل سناها في حلاها الزاهية بجمالها المغرب ، الجامعة لمفترق الحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب ، فكل بدية بها اجتلاؤها وكل طرفه اليها انتهاؤها » .

ومن الاسكندرية يسير ركب ابن بطوطة الى دمنهور فيقول : (انها مدينة كبيرة جبايتها كثيرة ومحاسنها اثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطبها الذي عليه مدار أمرها » ويعنى بالجباية الكثيرة المتحصلات الواردة الى بيت المال من مكوس وضرائب ، ولا زالت دمنهور حتى اليوم عاصمة البحيرة .

أما أبيار فكانت « قذيمة البناء ، أرجة الأرجاء » ، ووصف المحلة بقوله : (جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها) ، وماذا لو رأى ابن بطوطة المحلة اليوم كاهم مركز صناعي في الشرق الأوسط وآلاف العمال يقدون ويعملون وينتجون .

ومن المحلة سافر ابن بطوطة الى دمياط ، التي رآها مدينة فسيحة الأقطار متنوعة الثمار عجيبة الترتيب آخذة من كل حسن بنصيب سورها

حلوى وكلاهما غنم ، وماذا يمكن أن يقال مما يوضح رفاهية مجتمع هذه المدينة ذات السور الحلوى .

ولقد تحدث ابن بطوطة عن مسجد عمرو بن العاص والمدارس والمارستان والزوايا فذكر أن : (مسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر ، تقام فيه الجمعة ، والطريق يعترضه من شرق الى غرب ، وبشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافعي ، وذكر أن المدارس بمصر لا يمكن أن تحصى لكثرتها) ، كما تحدث عن المارستان الذي بين القصرين وقال ان محاسنه تعجز الوصف ، وقال عن قرافة مصر ومزاراتها : (لمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بها وقد جاء في فضلها أثر أخرجه القرطبي وغيره بأنها من جملة الجبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة ، وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة) .

ويعود للنيل ليقول : (انه يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة ، والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلاً ، ولا يعلم نهر يندرع عليه ما يندرع على النيل وليس في الأرض نهر يسمى بحراً غيره ، ويذكر قول الله تعالى مستشهداً : (فإذا خفت عليه فآلتيه في اليم) ، ولذا سمي النيل باسم البحر ، ويذكر ابن بطوطة أنه ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله (ص) وصل ليلة الإسراء الى سدرة المنتهى فاذا في أصلها أربعة أنهار ، نهران ظاهران ونهران باطنان ، فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال : أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ، وفي الحديث أيضاً أن النيل والفرات وسبحون وجيحدون ، كل من أنهار الجنة ، كما لاحظ ابن بطوطة أن مجرى النيل من الجنوب الى الشمال مخالف لجميع الأنهار ، وقال ان من عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفافها وابتداء نقصه عند زيادة الأنهار ونيفها ، ونهر السند مثله في ذلك ، وذكر أن أول زيادته في حزيران « يونية » فاذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعاً تم خراج السلطان ، فان زاد ذراعاً كان الخصب في العام والصلاح التام ، فان بلغ ثمانية عشر ذراعاً ضر بالضياح وأعقب الدمار ، وان نقص ذراعاً عن ستة عشر نقص خراج السلطان ، وان نقص ذراعين استسقى الناس ، وكان الضرر الشديد ، والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار وهي النيل والفرات والدجلة وسبحون وجيحدون .

وبعد النهر المعجزة يتحدث ابن بطوطة عن الأهرام والبراري فيقول عنها : انها من العجائب المذكورة على مر الدهور وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها ، ويصفها بأنها بناء بالحجر الصلب المنحوت

متناهي السمو مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط
ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها ، وحكى عنها حكاية تقول إن ملكا من
ملوك مصر قبل طوفان نوح رأى رؤية حالته ، أوجبت عنده انه بنى تلك
الأهرام بالجانب الغربى من النيل ؛ لتكون مستودعا للعلوم ولجنة الملوك
وانه سأل المنجمين هل يفتح منها موضعا فأخبروه أنها تفتح من الجانب
الشمالى ، وعينوا له الموضع الذى تفتح منه ومبلغ الانفاق فى فتحه واشتد
فى البناء فاتمه فى ستين سنة ، وكتب عليها (بنينا هذه الأهرام فى
ستين سنة فليهدمها فإن الهدم أسير من البناء) . فلما أفضت الخلافة إلى
أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر ألا يفعل
فلج فى ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالى فكانوا يوقدون عليها النار
ثم يرشونها بالخل ثم يرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلثة التى بها
اليوم ، ووجدوا بازاء النقب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه وأحصى ما أنفق
فى النقب فوجدهما سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط
عشرين ذراعا .

ومن الغريب أن يهتم ابن بطوطة بوصف الأهرام وإيراد الحكايات
الذواتة عنها ولا يذكر أبا الهول بكلمة ، وربما كان أبو الهول مطمورا
آنذاك فى رمال الصحراء .

وينتقل الحديث إلى القسطنطينية فيقول انها متناهية فى الكبر
يقسمها نهر عظيم إلى قسمين ، والنهر عظيم المد والجزر وكانت عليه
قديما قنطرة مبنية ونهر يسمى الآن يعبر فى القوارب ، وأول أقسام
المدينة اسمه اسطنبول وهو بالعدوة الشرقية من النهر وفيه سكنى السلطان
وأرباب دولته وسائر الناس وأسواقه ، وشوارعه مفروشة بالصفاح
متسعة ، وأهل كل صناعة على حدة لا يشاركونهم سواهم ، وفى كل سوق
أبواب تسد عليهم بالليل وأكثر الصنائع والباعة بها النساء . والمدينة
فى سفح جبل داخل البحر والكنيسة العظمى فى هذا القسم ، أما القسم
الثانى منها فيسمى الغلطة وهو بالعدوة الغربية من النهر .

وقال عن مانستارات القسطنطينية تلك التى تشبه الزوايا عند
المسلمين وهى كثيرة يحتفلون ببنائها ويعملونها بالرخاء والفسيفساء .
وحينما انتقل ابن بطوطة إلى الهند وجد أن مدينة دلهى كبيرة المساحة كثيرة
العمارة ورآها آنذاك أربع مدن متجاورات متصلات : احداها المسماة بهذا
الاسم دلهى وهى القديمة من بناء الكفار وكان افتتاحها سنة ٥٨٤ هـ ،
والثانية تسمى سبرى وتسمى أيضا دار الخلافة ، والثالثة تطلق باسم
السلطان ، والرابعة تسمى جهان وهى مختصة بسكنى السلطان محمد
شاه ملك الهند .

وعندما ذهب إلى الصين صنف مراكبها وسماها فقال إن الكبيرة اسمها جنك والمتوسطة اسمها الزو والصغيرة تدعى ككم والكبيرة تحمل اثني عشر قلعا فما دونها إلى ثلاثة ، وقلعها من قضبان الخيزران منسوجة كالحصار لا تحط أبدا ويديرونها بحسب دوران الريح ، ويخدم في المركب منها ألف رجل ووكيل المركب كانه أمير كبير .

ولفت نظره بالقدس المسجد الأقصى الذي يقول عنه إنه من المساجد المعجبية الرائعة الفاتحة الحسن . يقال إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه وأنه من شرق إلى غرب سبعمائة واثنتان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية وعرضه من القبة إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمسة وثلاثون ذراعا وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث ، وأما الجهة القبليّة منه فلا أعلم بها إلا بابا واحدا وهو الذي يدخل منه الإمام إلى المسجد ، والمسجد كله فضاء غير مسقوف إلا المسجد الأقصى فهو مسقوف وهو في النهاية فائق من أحكام العمل واتقان الصنعة بالذهب والأصبيغة الرائعة وفي المسجد موضع سواء مسقوف .

وكان من الطبيعي أن تلفت قبة الصخرة الشهيرة نظر الرحالة الكبير فيقول أنها من أعجب المباني إتقنها وأغربها شكلا ، قد توافر حظها من المحاسن يصعد إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدوائر بها مفروشة بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الذواقة ورائق الصنعة ما يفجز الوصف وأكثر ذلك موسى بالذهب فهي تنلأ نوراً وتلمع للمان البرق يحار بصر متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها . وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا ينزل عليها على درج . وهناك شبه محراب وعلى وجه الصخرة شبّاكان اثنتان محكما العمل يفلقان عليها ، أحدهما وهو الذي يل الصخرة من حديد يدع الصنعة والثاني من خشب وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب .

ومثلما اعتنت عينا ابن بطوطة الذكيّان بالمشاهد المباركة لمحت مشاهد القدس الشريف ، فتحدثت عن البنية الواقعة بالعدوة المرفوعة بوادي جهنم في شرقي البلد على تل مرتفع هناك ، والتي يقال إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء .

ولقد زار ابن بطوطة مدينة أنطاكية ورآها كثيرة العمارة والدور حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه ، وبعد ذلك تجول ابن بطوطة في ربوع لبنان وتسمم هواء الجبل ، وبعد ذلك ذهب إلى دمشق التي قال عنها إنها

تفضل جميع البلاد حسنا وتتقدمها جمالا وكل وصف وإن طال فهو قاصر
عن محاسنها . ولا أبدع مما قاله ابن جبير رحمه الله في ذكرها حين قال
انها جنة المشرق ومطلع نورها المشرق وخاتمة بلاد الاسلام التي استقرت فيها
وعروس المدن التي اجلت فيها ، قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل
سندسية من البساتين وحلت عن موضع الحسن من مكان المكين وتزينت
في صفتها أجمل تزيين وتشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام وأمه الى
ربوة منها ذات قرار ومعين ظل ظليل وماء سلسيل تنساب انسياب
الأراقم بكل سبيل ورياض يحيى نفوسنا نسيمها العليل تتبرج لناظرها
بمجئى وتناديهم هلموا الى معرض للحسن ومقبل ، وقد سئمت أرضها
كثرة الماء حتى اشتاقت الى الظما . وهكذا ، تستمر قصيدة المديح الطويل
حتى تنساب أبيات الشعر في حسنها وبهائها .

ثم يتحدث ابن بطوطة عن البلد القدسي الشريف المدينة المنورة مدينة
الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسجد المعظم وروضته الشريفة فيقول :
« ان المسجد مستطيل تحفة من جهاته الأربع بلاطات دائرة به ووسطه صحن
مفروش بالحصى والرمل ويدور بالمسجد الشريف شارع مبسط بالحجر
المنحوت والروضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها ، شكلها عجيب
لا يتأتى وهي مدورة بالرخام البديع النحت الرائق النعت قد علاها تضييع
المسك والطيب مع طول الزمان ، وفي الصفحة القبلية منها مسمار من فضة
وهو قبالة الوجه الكريم وهناك يقف الناس للسلام مستقبلين الوجه
الكريم ، وهناك يستديرون القبلة فيسلمون وينصرفون الى أبي بكر
الصديق ، ورأس أبي بكر عند قدمي رسول الله ، ثم ينصرفون الى عمر
ابن الخطاب ورأسه عند كتفي أبي بكر ، وفي جوف الروضة حوض صغير
مرخم في قبلته شكل مجراب يقال انه كان في بيت فاطمة بنت رسول
الله ويقال انه قبرها » .

ويحكى ابن بطوطة تاريخ بناء المسجد الكريم بالتفصيل ثم ينتقل
الى تاريخ المنبر ووصفه والعاملين به والمجاورين .

ويسير الراكب الى مكة ويصفها ابن بطوطة بأنها : « مدينة كبيرة
مستطيلة في بطن واد تحف به الجبال فلا يراها قاصدها حتى يصل اليها
وتلك الجبال المظلة عليها ليست بمفرطة الشموخ وأبوابها ثلاثة أبواب :
باب مغل بأعلاها وباب الشبيكة أو باب الزاهر أو باب الصخرة بأسفلها
والثالث باب السفلى الذي دخل منه خالد بن الوليد يوم الفتح » . ويحكى
ابن بطوطة عن المسجد الحرام فيقول : « انه في وسط البلد متسع المساحة
طوله من شرق الى غرب أزيد من أربعمائة ذراع والكعبة العظمى في وسط
ومنظره بديع ومرآة جميل لا يتعاطى اللسان وصف بدائمه ولا يحيط

الواصف بحسن كماله ، وارتفاع حيطانه نحو عشرين ذراعا وسقفه على
أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأقن صنعة وأجملها ، وقد انتظمت
بلاطاته الثلاث انتظاما عجيبا كأنها بلاط واحد وعدد سواريه الرخامية
أربعمائة وأحدى وتسعون سنارية » .

ثم ينتقل الى وصف الكعبة المعظمة الشريفة فيقول : « انها بنية مربعة
ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث ثمانية وعشرون ذراعا ومن الجهة
الرابعة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني تسعة وعشرون ذراعا
وبناؤها بالحجارة الصم » .

ويذكر الحجر الأسود فيرى أنه مرتفع عن الأرض ستة أشبار ،
فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله والصغير يتناول لتقبيله ملصق في
الركن الذي الى جهة المشرق والجوانب بالحجر مشدودة بصفيحة من الفضة
يلوح بابها على سواد الحجر الكريم فتجلى منه العيون سحرا بأهرا
ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم ويود لائمه ألا يفارق لثمه خاصية مودعة فيه
وعناية ربانية .

وقبة بقر زمزم تقابل الحجر الأسود وبينهما أربع وعشرون خطوة
وأبواب المسجد الحرام تسعة عشر بابا وأكثرها مفتحة على أبواب كثيرة
فمنها : باب الصفا المفتوح على خمسة أبواب ، وباب بني شيبه ، وباب
الغياطين ، وباب العباسي ، وباب بني عبد شمس ، ويترك ابن بطوطة
الكعبة الكريمة وفي خازج مكة يتلمع الحجون وهو الجبل المثل على الجبابة
والثنية البيضاء ، التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة عام
الوداع ، ومسجد التبرك الذي يقال ان الرسول استراح عنده والذي منه
اعتضرت أم المؤمنين عائشة في بحجة الوداع . وقد بنيت هناك ثلاثة مساجد
على الطريق تنسب كلها اليها ومن الجبال بركة : جبل أبي قبيس وهو في
وجه الجنوب ، الذي يقال انه أول جبل خلقه الله تعالى ، والجبل الأحمر ،
وجبل الطير ، وجبل قور في طريق اليمن وفيه الغار الذي آوى اليه رسول
الله عند خروجه من مكة .

(يوم الناس والعادات والتقاليد :

هذه هي أهم المدن التي زارها الرحالة ابن بطوطة ، وتلك هي أبرز
ملامحها العمرانية المرتبطة ، تماما ، بعقيدة المجتمع الاسلامي ، التي صورها
في رحلته . كما ارتبطت بحياته الاجتماعية وعاداته وتقاليده تتيبناها ،
الموصل الى السيرة الطوبوغرافية التي يتحرك فيها هذا المجتمع الكبير من
القصى الغرب الى أقصى المشرق .

وبعد أن استعرضنا هذه المسارح التي يبدع الإنسان فوقها نشاطاته المختلفة ، وجب علينا أن نلتقط - ولو للحظة - الناس في أماكن شتى من هذا المجتمع ، لنثبت من حقيقة عاشت وستعيش دوما طالما عاش الشعب الاسلامي العربي فوق هذه الأرض وفي هذه المدن .

رأى ابن بطوطة الناس وعاشهم وتعامل معهم وفهمهم وكتب عنهم ، فتراهم مثلا يتحدث عن أهل مكة الذين لهم الأفعال الجميلة والمكارم الثابتة والأخلاق الحسنة والأيثار للضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء . ويعدد المادرات الحسنة فيقول انه متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء والمنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم .

ويأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي ، فيجعل الحبوب في إحدى قففيه واللحم والخضر في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليبيها له طعامه منها ، وينذهب الرجل إلى طوافه وحاجته فلا يذكر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط ، يؤدي ما حمل على أتم الوجوه ولهم على ذلك أجره معلومة .

ويستطرد : (وأهل مكة لهم طرفة ونظافة في الملابس وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم ناصعة ساطعة ، ويستعملون الطيب كثيرا ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدا الأراك الأخضر ، ونساء مكة فائحات الحسنة بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى أن أحدهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيبا ، وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة فيأتين في أحسن زى وتقلب على الحرام رائحة طيبهن وتذهب المرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقا) .

ومن عادات أهل مكة أن يصل أول الأئمة أمام الشافعية ، وهو المقدم من قبل أول الأمر وصلاته خلف المقام الكبير مقام إبراهيم وجمهور الناس بمكة على مذهبه ، وإذا صلى الإمام الشافعي صلى بعده الإمام المالكي في محراب القبالة للزكن اليمنى ، ويصل الإمام الحنبلي معه في وقت واحد ثم يصل الإمام الحنيفة .

... وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع ، أما صلاة المغرب فانهم يصلونها في وقت واحد كل امام يصل بطائفته ، وربما دخل على الناس من ذلك سهو وركع المالكي بركوع الشافعي .

وفي يوم الجمعة يلصق المنبر المبارك على صفح الكعبة الشريفة فيما بين الحجر الأسود والركن العراقي ، ويكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم فإذا خرج الخطيب أقبل لابسا ثوب سواد معتما بعمامة سوداء وعليه طيلسان أسود ، وكل ذلك من كسوة الملك الناصر ، وعليه الوقار والسكينة

وهو يتهاذى بين رايتين سوداوين يحسكهما رجلان من المؤذنين ، وبين يديه أحد القدمة وفي يده الفرقمة ، وهى عود فى طرفه جلد رقيق مفتول ينفضه فى الهواء فيستج له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه ، الى ان يقترب من المنبر فيقبل الحجر الاسود ويدعو عنده ثم يقصد المنبر الزمزمى هو ورئيس المؤذنين بين يديه لابسا السواد وعلى عاتقه السيف ممسكا له بيده وتركن الرايتان على جانبي المنبر ، فاذا صعد أول درجة من درج المنبر قلده المؤذن السيف فيضرب تحصل السيف ضربة فى الدرج يستعملون فى آخر الدرجات ضرب ضربة رابعة ووقف داعيا بدعاء خفى مستقبلا الكعبة ، ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله ويرد عليه الناس ثم يقصر ويؤذن المؤذنون فى أعلى قبة زمزم فى حين واحد ، فاذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبة يكثر بها من الصلاة على الرسول صلى الله عليها وسلم ثم يدعو للأمرين ، واذا فرغ من خطبته صلى وانصرف والرايتان عن يمينه وشماله والفرقة امامه اشعارا بانقضاء الصلاة .

وحينما يبدو هلال الشهر الجديد يأتى أمير مكة فى أول أيام الشهر وقوادها يخفون به ، وهو لابس البياض معتم متقلد سيفا وعليه السكينة والوقار ، فيسبلى عند المقام ركعتين ثم يقبل الحجر ويشرع فى طواف أسبوع ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم ، فعندما يكمل الأمير شوطا واحدا يقصد الحجر لتقبيله ، يتدفع رئيس المؤذنين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر رافعا بذلك صوته ثم يذكر شعرا فى مدحه ومدح سلفه الكريم ويفعل به هكذا فى سبعة اشواط ، فاذا فرغ منها ركع عند الملتزم ركعتين ثم انصرف ، واذا هل هلال رجب أمر أمير مكة بضرب الطبول والبوقات اشعارا بدخول الشهر ثم يخرج راكبا ، ويحتفل أهل مكة بعمرة رجب احتفالات لا يعهد مثلها وهى متصلة ليلا ونهارا وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة وخصوصا الأول والخامس عشر والسابع والعشرون .

وفى ليلة النصف من شعبان المعظم عند أهل مكة ينادرون فيها الى أعمال البر والى الطواف والصلاة جماعات وأفرادا والاعتمار ، ويجمعون فى المسجد الحرام جماعات لكل جماعة امام ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر المتلألئ يملأ الأرض والسماء نورا يكررونها عشرا . وبعض الناس يصلون فى الحجر منفردين ، وبعضهم بالبيت الشريف وبعضهم قد خرجوا للاعتمار .

واذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والدبابت عند الأمير ويقع الاحتفال عند المسجد الحرام ، بتجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلأأ الحرم نورا ويسطع بهجة واشراقا وتتفرق الأمة فرقا .

ليلة استهلال شوال مفتتح أشهر الحج يوقدون المشاعل ويسرجون المصابيح والشمع ، على نحو فعلهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، وتوقد السرج في الصوامع من جميع جهاتها ، ويوقد سطح الحرم كله وسطح المسجد الذي بأعلى أبي قبيس ويقوم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسييح والناس ما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء ، فإذا صلوا صلاة الصبح أخذوا في أهية العيد ولبسوا أحسن ثيابهم وبادروا لأخذ مجالسهم بالحرم الشريف وبه يصلون صلاة العيد : لأنه لا موضع أفضل منه .

وفي النواحي والعشرين من شهر ذي القعدة تشجر أستار الكعبة الشريفة - زادها الله تعظيما - ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة .

وفي غرة ذي الحجة تضرب الطبول والدياب في أوقات الصلوات وبكرة وعشية ، اشعارا بالموسم المبارك ولا تزال كذلك الى يوم الصعود الى عرفات ، فإذا كان اليوم السابع خطب الخطيب خطبة صلاة الظهر ، خطبة بليغة يعلم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة ، فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود الى منى وأمرأ مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنى ، وتقع المباحة والمفاخرة بين مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع ، ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام ، وفي اليوم التاسع يرحلون من منى بعد صلاة المسبح الى عرفة ، فيمرون في طريقهم بوادي نمصر ويهرولون ويستصحب الناس حصايا الجبار ثم ينحدرون ويذبحون ويحلقون ويحلون من كل شيء إلا النساء .

هذه هي العادات والشعائر الدينية في مهبط الوحي وقمة المجتمع الاسلامي مكة .

وفي مصر لمح ابن بطوطة عادات أمراء الممالك في بناء الخوانق (الزوايا) التي يقدم للفقراء فيها ما يشتهون من طعام ، يأخذ الرجل منهم خبزه ومرفه مرتين في اليوم لا يشاركه فيهما أحد ، ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ، كما يأخذ الرجل منهم مرتبة شهريا من عشرين درهما في الشهر الواحد الى ثلاثين ، ولهم حلاوة من السكر في كل ليلة جمعة ، والصايبون لفسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام والزيت للاستصباح ، ويجلس كل منهم على سجادة . والملاحظة الأولى التي نخرج بها من حديث ابن بطوطة عن الفترة التي قضاهما بمصر هو الكرم الذي توضحه الصورة السابقة ، مثلما توضحه أيضا الحفاوة التي قابل بها كل العلماء في مصر ابن بطوطة حينما سعى اليهم ، والملاحظة الثانية هي استتباب الأمن والنظام حتى انه عبر عن اعتجابه بالنظام الكائن في دمياط

حينما حكى أنه لا يسمح لأحد بالخروج منها إلا بالتصريح المستصحب من الوالي ، فمن كان ذا منزلة رفيعة ، منح جوازا يبيع له الخروج ، على حين توضع علامة على ذراع عامة الناس بمثابة التصريح لهم .

وفي دمشق ، اهتزت نفس ابن بطوطة لوقف الأوقاف لأغراض كثيرة فمنها أوقاف لاعانة العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ، ومنها أوقاف لاعانة البنات على التجهيز الى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأمهاتهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكاك الاسارة ، ومنها أوقاف لإبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون وما يلبسون ويتزودون ببلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبه يمر عليها المترجلون ويمر الركبان بين ذلك .

ويتحدث ابن بطوطة عن أهل الصين ويذكر عاداتهم في استقبال المراكب وتدوين ما عليها ومن عليها ومنعهم التجار من الفساد ببلادهم ، فكانوا ينزلون المسلمين عند مسلم متوطن أو في فندق معروف ، وإن أراد التسرى اشترى له جارية وأسكن بدايا يكون بابها في الفندق وينفق عليها . وأهل الصين يبيعون أولادهم وبناتهم وذلك ليس عيبا عندهم ، غير أنهم لا يجبرون على السفر مع مشترئهم ولا يمنعون أيضا منه إن اختاروه ، وكذلك إن أراد التزوج تزوج ، أما اتفاق المال في الفساد فشيء لا سبيل إليه ؛ لأنهم يقولون لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا لأنها أرض فساد وحسن فائت .

ويقول ابن بطوطة إن بلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالا للمسافرين ، فإن الإنسان يسافر منفردا مسية تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف على نفسه أو على أمواله ، وترتيب ذلك أن لهم في كل نزل ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجال .

وفي الختام ، يعقد ابن بطوطة محاسن ومساوى أهل السودان ، فيقول عنهم أنهم أبعد الناس عن الظلم وسلطانهم لا يسمع أحدا في شيء منه ، كما أن الأمن مستتب في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب ، ومنها عدم تعرضهم لذل من يموت ببلادهم من البيض ولو كان القناطر المقطرة انسا يتركونه بيد ثقة من بني لونه ، وهم يواطبون على الصلوات ويلتزمون بها في الجماعة ويلبسون يوم الجمعة الثياب

البيضي الحسن ، ويعنون بحفظ القرآن الكريم ويجعلون لأولادهم القيود
إذا ظهر منهم تقصير في حفظه .

هذه بعض الصور الاجتماعية في مصر والحجاز ودمشق والهند
والسودان والصين ، أوردناها من كل قطر لمحبة : لتموج الحركة الاجتماعية
أمام عيني القارىء ويتأمل مدى حرص المجتمع الاسلامى على الدين الحنيف ،
وكيف برزت الصورة المسلمة ووضعت بأزراء مجتمع كافر يهاب الاسلام
والمسلمين ، وان عدد فيها ابن بطوطة بعض المساوى، فقد أوردنا كمسلم
ناقد غيور .

ويطوى النسيان رحلة ابن بطوطة ، ففى لم تكن من النثر الفنى
الذى يتوارثه المشتغلون بالأدب العربى عبر القرون ، ومع أنها خفقت
بالحكايات والقصص والأساطير التى تعطى صورة للمجتمع الذى عاش فيه
ابن بطوطة والتى قد تستهوى الناس ، فلم يكن لها حظ من الرواج
والذوبوع فى القرون التالية ، وأغفلها الكتاب الذين جاءوا من بعده اغفالا
تاما ، فلا إشارة اليها ، ولا اقتباس منها كما كانت العادة مع أمثالها من
المصنفات .

ويختصر الرحلة فى القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر
الميلادى) كاتب يدعى البيلونى ، فلا يكون المختصر بأحسن حظا من النص
الكامل ، فينسئ هو كذلك كما نسي الأصل من قبل ، ولكنه يكون بعد
قرن من الزمان الخيط الذى يهدى الى الرحلة ويدل عليها ، فقد عثر على
مخطوطات موجز البيلونى اثنان من رحالة الربع الأول من القرن التاسع
عشر هما زيتسن Seetzen الألماني وبوركهارت Burckhardt البريطاني
ونقلها الى مكتبتى جوتا وكمبردج ، فكان هذا هو بداية اهتمام أوروبا
بابن بطوطة ورحلته ، ومن عجب أن يظل العرب على جهل ببضاعته حتى
تكتشفها أوروبا ، ثم لا يسارعون باستردادها الا بعد سنين طوال .

عرفت أوروبا اذن رحلة ابن بطوطة ممثلة فى الموجز الذى كتبه
البيلونى ، وكان المستشرق كوزجارتن Kosegarten أسبق العلماء
الأوربيين عناية بها ، فدرسها دراسة تحليلية نشرها فى سنة ١٨١٨ م
ومعها ترجمة باللاتينية لثلاثة مقتطفات منها أعطاهما عناوين الرحلة الفارسية
Iter Persicum ، والرحلة الأفريقية Iter Africanum ، والرحلة
الملديفية Iter Maldivicu ، ثم جاء من بعده تلميذه ايتز Apetz فدرس
وصف ابن بطوطة لساحل مليبار ونشر دراسته فى سنة ١٨١٩ م .

وفى سنة ١٨٢٩ نشر القس صموئيل لى Rev Samuel Lee فى لندن
أول ترجمة كاملة لموجز الرحلة باللغة الانجليزية .

وبعد أن تم للفرنسيين الاستيلاء على مدينة قسنطينة الجزائرية ،
عثروا على خمس مخطوطات من رحلة ابن بطوطة ، وكان بعض أجزاءها
يخط ابن جزى نفسه ، وكان من بين المخطوطات اثنتان كاملتان . ونقلت
هذه المخطوطات بالطبع الى المكتبة الأهلية بباريس ، وعنى اثنان من العلماء
الفرنسيين هما دفريمرى Defrémery وسانجيتتى Sanguinetti
بدراستها ، ومقابلة النسخ بعضها ببعض ، ومقارنة نصوصها ، وتمكنا
فى النهاية من طبع الرحلة كاملة مع ترجمة الى اللغة الفرنسية ومقدمة
علمية تحليلية طويلة . ونشرت رحلة ابن بطوطة كاملة فى باريس لأول
مرة فى أربعة أجزاء فيما بين سنتي ١٨٥٣ ، ١٨٥٨ م . ولا تزال هذه
الطبعة الباريسية هي أهم طباعت رحلة ابن بطوطة حتى يومنا هذا ، وقد
أعيد طبعها أكثر من مرة .

وعن هذه الطبعة الباريسية ، طبعت الرحلة فى القاهرة طبعين
عربيتين كل منهما فى مجلدين ، وظهرت الطبعة الأولى فيما بين عامي
١٨٧١ ، ١٨٧٥ م أى نحو عشرين سنة من ظهور الطبعة الفرنسية ، ثم
ظهرت الطبعة الأخرى فى سنة ١٩٠٤ . ومن أسف أن الذين نشروا الطبعتين
العربيتين لم يحفلوا بالحواشى والتعليقات التى كتبها العالمان الفرنسيان ،
ولم يفكروا فى نقل المقدمة الوافية التى صدروا بها الكتاب ، واكتفوا بنشر
النص العربى دون حاشية أو تعليق .

وكان لظهور الجزء الأول من الطبعة الباريسية فى سنة ١٨٥٣ صدها
فى الأوساط العلمية ، مما أثار اهتمام العالم الفرنسى ارنيست رينان
(١٨٢٣ - ١٨٩٢) فكتب عن ابن بطوطة ورحلته دراسة قيمة . وبدأ
يعنى بالرحلة كثير من الكتاب ، يدرسونها ويترجمون أجزاء منها الى
مختلف اللغات ومنهم كولى Cooley وديفك Devic وديلافوس
Delafoss وفيران Ferrand ويسول Yule وكورديه Cordier
وكان الأتراك من أسبق الناس اهتماما بهذا الأمر ، إذ كانت بلادهم مما
اهتم به ابن بطوطة فى رحلته ، وبدأ هذا الاهتمام بمجرد ظهور الطبعة
الباريسية كاملة ، ومن ثم شرعت صحيفة « تقويم وقايح » تنشر الرحلة
فى فصول مسلسلّة منذ سنة ١٨٦١ ، ثم ظهور ترجمة تركية كاملة للرحلة
فى ثلاثة مجلدات من وضع الداماد محمد شريف فيما بين سنتي ١٨٩٧ ،
١٩٠١ .

وفي سنة ١٩١٢ نشر ميزك الجزء الخاص بالهند والصين في هامبورج
مترجما الى الألمانية . وفي سنة ١٩٢٧ أخرج الأستاذ فؤاد افرام البستاني
في بيروت مختارات من الرحلة في ثلاثة كتيبات . وكان الأستاذ هـ . جب
ممن اهتموا برحلة ابن بطوطة فنشر في لندن سنة ١٩٢٩ مختصرا لها
بالانجليزية مزودا بكثير من الحواشي العلمية الضرورية ، وذكر في مقدمته
التحليلية الوافية أنه يزمع ترجمة الرحلة كاملة ، وقد صدق وعده فشرع
منذ سنة ١٩٥٨ يترجم الرحلة ، معتمدا على طبعة ديغريمرى وسانجيتي
الباريسية ، ونشر منها حتى الآن جزئين مزودين بالحواشي والخرائط
وبعض الصور .

وفي سنة ١٩٣٤ نشر وزارة (المعارف) المصرية مختارات من الرحلة
تحت عنوان : (مذهب رحلة ابن بطوطة) قام على تهذيبه وضبط غريبه
وأعلامه اثنان من كبار رجالها هما : الأستاذ أحمد العوامى ، والأستاذ
محمد أحمد جاد المولى ولم يهتم الرجلان بأكثر من ضبط الأعلام وشرح
بعض الألفاظ ، ولكنهما أضافا الى طبعتهما بعض الخرائط الجيدة التي
رسمها وحققها الشيخ محمد فخر الدين مدرس الجغرافيا في كلية دار
العلوم ، وقد ظل مذهب رحلة ابن بطوطة لعدة سنوات من كتب المطالعة
المقررة على طلبة المدارس الثانوية .

وكان آخر ما ظهر من ترجمات رحلة ابن بطوطة ، ترجمة مجرية
نشرها ايفان هريك في براغ سنة ١٩٦١ ، وأخرى ايطالية نشرها جبريل
في فلورنسا في نفس السنة .

الفردوس المفقود

جون ملتون

١٦٦٧م

ليس هناك أدنى شك في أن جون ملتون هو أحد
الصور الكبرى في الأدب الإنجليزي ، يعبر بعد دانتى بوصفه
أعظم شاعر لادع في الثقافة الغربية . أن تحفته الرائعة
« الفردوس المفقود » قد عادت إليه بهجد عالمي ما فتئ يتضاعف
مع مضي القرون ، كما أن القارئ المعاصر يجد في دنيا ملتون
صورة عظيمة للمأساة الأبدية التي تدور بين المخلوق والمخلوق
وبين الإنسان وقدره .

انقضى عصر البصايات بإدبه المرح الجذل الطروب ، فلاح في الأفق
علام عصر جديد وروح جديد . فها هو القرن السابع عشر قد أقبل ثم
انقسم أو كاد ، وها هي روح التزم في الحياة والأدب قد ملكت على
النفوس زمامها وإنما تجسست تلك الروح وبلغت ذراها في شاعر العصر
جون ملتون .

وقد أجمع النقاد على أن « ملتون » أحد ثلاثة هم أعظم الشعراء
قائمين في الأدب الإنجليزي . ولستنا نعتني بهذا أنك لا تجد بين أدباء
الإنجليز عددا من الشعراء قد يبلغ العشرين ممن يرتفعون في بعض أدبهم
إلى الأوج الذي ارتفع إليه ملتون ، وإنما نعني أن ما أداه هذا الشاعر العظيم
من تجسيد روح عصره في شعره ومن الصعود بشعره إلى أوج لم يهبط
منه ، لم يتوفر في تاريخ الأدب الإنجليزي كله إلا في ثلاثة : « شكسبير »
و « ملتون » و « وردزورث » . فقد تجد من شعراء عصر البصايات من
يبلغ في أروع إنتاجه مبلغ شيكسبير ، لكنك لا تجد بينهم من يضارعه
في اتساع أفقه ، وفي المحافظة على ما ارتفع إليه : فكل ما أنتجه شعراء
عصر البصايات تجد له نظيرا عند شيكسبير والمكس صحيح ، أعني أن
لشيكسبير آيات لا يدنو منها شيء مما أنتجه سائر الشعراء في عصره
وهكذا قل في « ملتون » و « وردزورث » .

كان « ملتون » أصدق لسان يعبر عن خواطر عصره كله ، فكانت له
غاية واحدة رئيسية ينشدها كل ما أنشده من الشعر : وما تلك الغاية
المنشودة إلا بغية عصره وأعني بها أن يقيم الناس برهانا على عدل الله

وحكمته تلك هي غايته التي قصد إليها تلميحاً في شعره كله وأفصح عنها تصريحاً في مطلع «الفردوس المفقود» ، ولكي نفهم روح العصر كانت حيوية جارية تسود العصر ، حيوية تدفع الإنسان إلى الانغماس في كل ما يزيده استمتاعاً بالحياة دون أن يجد من العقل أو الضمير ما يكبحه فمغامرات في جوف المحيط ، وتلقف لكل ثقافة جديدة يستخرجها رجال النهضة من أسفار القدماء ، فعهد اليصابات في الأمة هو مرحلة الشباب التي الطموح ، فيه تحطيم القيود الذي تعهده من الشباب ، وفيه الأمل الباسم ، وفيه البهجة والنضارة ، وفيه الرغبة الملحة في تحصيل العلم ، وفيه الخروج على معايير الأخلاق ، وفيه حب الاستطلاع وركوب المخاطر مما نراه كذلك في فترة الشباب .

فلما انقضت عن العصر دوافع الشباب ونزواته وذهبت عنه نضارة الشباب وروعته ، أقبل على الناس عهد استيقظ فيه الضمير ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم في العهد الذي أدير ، عهد لم يقبل الحياة بكل ما فيها وهو بهذا فرح مقتنع ، بل أخذ يقدر خيرية العمل وشرهته قبل أدائه ، عهد أراد فيه القوم أن يحتكوا إلى الكتاب المقدس كما هو يحرفه وألفاظه ينفخ تأويل وتحرير وذلك هو عهد التزمتم الديني الذي كان له شاعرنا جون ملتون لسانه المميز الناطق .

« جون ملتون » سليل أسرة من أوساط الناس ، ولد في لندن عام ١٦٠٨ وأكمل تعليمه في كيمبردج عام ١٦٣٢ ، حيث درس الآداب القديمة دزباً دقيقاً وغادر الجامعة وهو يعرف اللغة العبرية خير معرفة ، كما يجيد من الآداب الحديثة الانجليزية والإيطالية والفرنسية وفضلاً عن ذلك ، فقد برع في الموسيقى واستمتع منها لذة ومتعة .

وما لنا نطيل الوقوف عند أنباء حياته كأنه ليس أمامنا خضم من أدبه زاخر ؛ فلهاجذ من هورنا في استعراض هذا التراث العظيم وستقسمه لتيسير دراسته إلى ثلاث مراحل :

١ - المرحلة الأولى :

شعره قبل سنة ١٦٣٩ : كان من أروع شعره الذي أنتجه منذ غادر الجامعة حتى سنة ١٦٣٨ قصيدته « للجرو » - أو الطروب ، و « البنسروزو » - أو التأمل - ثم مقنعة مشهورة عنوانها « كومن » وأخيراً قصيدة تبه من آيات الأدب الانجليزي هي (لسداس) التي رثى بها صديقه « كنج » .

على القصيدتين المتعارضتين « لجرو » و « البنسروزو » ، أي الطروب والتأمل ؛ يصور لنا الشاعر الحياة كما تبدو في حالتين مختلفتين ، يصورها كما تبدو فيمن يستبشر الحياة ويطرب لها ويستريح منها اللذائذ والمباهج

ثم يصورها كما تبدو فيمن يفرق في تفكيره وتامله ويأخذ الحياة من جانبها
 الجاد الرصين : وهاتان الحالتان على اختلاف ما بينهما انما تصوران وجهين
 للحياة ابشخص الواحد ، فليس منا من لا يطرِب للحياة ساعة ثم لا يشهد
 فيها الا الجِد ساعة أخرى . ففي قصيدة الطروب تلمح الشاعر وهو فرح
 بمباهج الطبيعة سعيد هانئ ، وفي قصيدة المتأمل تراه في تفكيره الجاد
 مثقل القوادِ مهموم النفس . ولقد كان يظن أن ملتون أراد بالقصيدة الأولى
 ان يصور لنا الرجل من حاشية الملك في عصره ، وقد كان فارغ القلب
 لا يرى في الحياة الا لهوا ومرحاً . وانه أراد بالقصيدة الثانية أن يصور
 الرجل من « المتزمتين » الدينيين الذين كان الشاعر واحداً منهم وقد كان
 لا ينشد في الحياة الا الجِد الذي لا يعرف المزاح والعبث ، ولكن عاد رجل
 النقد فبينوا أن الشاعر لا يريد بقصيدته الا أن يصور نفسه بوجهيها ،
 فليس من اللذائف التي يحتفل لها في قصيدة « لجرو » ما يتنافى مع خلق
 التزمت الديني الذي عرف به ملتون ، فمباهج النفس في هذه القصيدة هي
 الربيع ونضارة الصباح وتفريد القبرة وشرق الشمس والرجال والنساء
 يشتغلون في الحقول ، والقصص يروى بجوار المدفاة في المساء وضجة
 الحياة في المدينة السامخة بإيراجها ، والروايات التمثيلية تجري على
 المسارح .

وأما في قصيدة « البنسروزو » فترى الشاعر بين كتبه في برج عال
 منعزل يقرأ الفلسفة والعلم ، وتراه اذا غادر برجه ليمشي فانما يختار
 الماشي المنعزلة بين الأجراس ويقصد الى الكنائس التي بنيت على أساس
 الفن القوطي الجليل ، تراه يلتفت الى غروب الشمس لا الى شروقها واذا
 انصت الى تغريد الطير ، فانما ينصت الى البلبل وهو يغنى في جوف الليل .
 وهكذا يصور لك الشاعر نفسه في حالته لكنه يختار لنفسه الحالة الثانية
 ويؤثرها على الأولى .

ونختتم الحديث عن شعر المرحلة الأولى بكلمة عن قصيدة « لسداس »
 وهي المرقية الرائعة التي يكي بها الشاعر زميله في الدراسة « كنج » ،
 الذي ابتلعه اليم وهو يعبر البحر الى إيرلندة .

و « لسداس » قصيدة من الشعر المرقى (٤٩) ، الذي يحاول فيه
 الشاعر أن يلبس أشخاصه أثواب الرعاة وأن ينطقهم بحديثهم وأن يجعل
 الجوز كله فواجاً ياريج الريف الساذج ، فهو يطلق على صديقه « كنج »
 اسماً ريفياً هو « لسداس » وهو يشير الى زمانتهما أيام الطلب في الجامعة .
 كتب ملتون قصيدة لسداس سنة ١٦٢٧ ، وهو ما يزال في بيت أبيه
 الذي أوى اليه بعد أن غادر الجامعة ولم يكن بعد قد اشتغل بالحياة العملية ،
 بل كان يواصل الدراسة بالقراءة وفي العام نفسه ماتت أمه ، فلم يلبث
 أن ارتحل الى أوروبا يجوب أقطارها وزار إيطاليا بصفة خاصة والتقى بأعلام

الأدب فيها . وهناك كتب بعض القصائد اللاتينية والإيطالية ثم أسرع بالعودة إلى بلاده ، حين جاءته الأنباء أن حبل الأمور قد اضطرب فيها وهنا تبدأ مرحلته الأدبية الثانية .

٢ - المرحلة الثانية ١٦٤٠ - ١٦٦٠ :

في هذه المرحلة أنتج مؤلفاته السياسية وأدبه النثري وكان من أول ما كتبه بعد عودته إلى لندن رسالة صغيرة « في التربية » نشرت سنة ١٦٤٤ ، وفيها يقترح أن تشمل تربية الناشئ ثقافة عريضة على أساسين : هما الآداب القديمة والمواد التي تنفع في الحياة العملية ، فيدرس الطالب الأدب والفلسفة والسياسة والقانون والطب وفن الحروب ، إذ لا بد أن يعنى في التربية بأجسام الناشئين وعقولهم ونفوسهم على السواء ثم هو يوصي إلى جانب ذلك بالموسيقى التي تبعث البهجة في النفوس .

وكان قبل نشره رسالة التربية قد كتب بضم رسائل دينية يدافع فيها عن عقيدة « المتزمتين » وعقب عليها بمجموعة أخرى من الرسائل الصغيرة تدول حول الطلاق ووجوب تنظيمه ، وذلك على اثر فشله في زواجه فقد كان تزوج من « ماري باول » التي لم يطل بها المهد معه حتى ذهبت في زيارة إلى أبيها وأبت أن تعود إليه .

لكن حماسة ملتون في هذه الرسائل الخاصة بالطلاق سرعان ما فترت ، حين استسلمت له زوجته بعد نفور وعصيان وأنجبت له ثلاث بنات وعاشرته في هدوء ، حتى جاءتها المنية وهي ما تزال شابة في عامها السادس والعشرين .

وننتقل الآن إلى أشهر ما جرت به براعة ملتون نثرا ، وأعني رسالة عنوانها (أريوباجتكا) ، فقد حدث في سنة ١٦٤٣ أن فرضت على النشر رقابة بحيث لا ينشر كتاب جديد إلا إذا أجازته لجنة أقيمت لذلك فقايل ملتون هذا النظام بالمقاومة والتحدى ، ونشر أولى رسائله الخاصة بالطلاق دون أن يستأذن في نشرها الرقيب وزاد في تهكمه بأن أهدى الرسالة إلى البرلمان الذي فرض تلك الرقابة الأدبية ، ثم عقب على ذلك التحدي بنقد صريح وجهه للرقابة في هذه الرسالة التي نحدثك عنها والتي عنوانها « أريوباجتكا » خطبة موجهة إلى برلمان إنجلترا دفاعا عن حرية الطباعة بغير رقابة .

ولنمض الآن مسرعين فلا نقف عند سائر نثره السياسي الذي أخذ يخرج به رسالة بعد رسالة ، والذي أفقده البصر وهو في عامه الرابع والأربعين ، لنقول كلمة قصيرة في مقطوعاته الشعرية ننتقل بعدها إلى آيته الكبرى « الفردوس المفقود » .

فقد صمت ملتون عن قول الشعر عشرين عاما امتدت منذ عودته من إيطاليا ، حتى عادت الملكية الى إنجلترا يعد أن أبعدت عن البلاد حيناً كان يتولى الحكم فيه « كرمول » الذى كان شاعرا من أنصاره ، صمت ملتون عن قول الشعر خلال الأعوام العشرين التى تفرغ خلالها الى النشر ؛ لأنه أداة أنسب للعراك السياسى الذى شمل البلاد ، صمت شاعرنا عن قرض الشعر الا « مقطوعات شعرية » قالها بهذه المناسبة أو تلك ، وبعض هذه المقطوعات ذاتى يعبر عن حالته الشخصية كالمقطوعة المشهورة التى قالها حين فقد البصر ، وبعض المقطوعات متصل بالأحداث السياسية التى شغلت أكبر جهده وانصرف اليها أكثر نبوغه .

ولما كان عام ١٦٥٨ - وهو العام الذى فقد فيه زوجته الثانية التى أحبها حبا شديدا - مات كرمول رئيس الجمهورية ، فذهبت بموته آمال أنصار الجمهورية ومن بينهم ملتون وما هو الا أن عاد الى البلاد شارل الثانى سنة ١٦٦٠ ، حتى آوى الشاعر الى مكان يختبئ فيه لعله ينجو من الخطر الذى كان لابد أن يحيق بأعداء الملكية وظل فى مخبئه حيناً وأحرقت بعض كتبه علنا ، وبهذا انتهى جهاده السياسى وانصرف بكل مجهوده الى آياته الخالدات .

٣ - المرحلة الثالثة (١٦٦٠ - ١٦٧٤) :

ها قد زالت من الشاعر شواغله السياسية بعودة الملكية الى إنجلترا ، فانصرف الى تحقيق أمنية طالما تمنّاها ، وهى أن ينشئ فى الشعر آية خالدة لا يعرف لها بين ما أنتج الشعراء ضريبا فقيم يكتب ؟ أختار « آرثر » بطلا لآيته الكبرى التى اعتزم ان ينهض بانقائها ؟ لقد جال بنفسه هذا الخاطر ثم لم يطل ، ولم يلبث أن اتجه بفكره نحو موضوع قصيدتيه الكبيرين (الفردوس المفقود » و « الفردوس المردود » ، أما الأولى فتتقص ثورة الملائكة على الله ، ثم كيف تم خلق الانسان وأغراؤه وسقوطه طريدا من الفردوس ، وأما الثانية فتتصف كيف حاول الشيطان أن يغرى المسيح وهو فى البداء المقفرة بشتى المغريات لكنه لم يوفق فى اغرائه وخرج المسيح ظافرا .

(البرة الفريدة . الفردوس المفقود)

ونريد الآن أن نقف وقفة طويلة عند « الفردوس المفقود » ؛ لأنها فى آداب العالم درة فريدة .

تقع « الفردوس » فى اثني عشر جزءا ، يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات فتوة الملائكة وكفاحهم ضد الاله يشغل الأجزاء : الأولى والثانى

والثالث ، كما يشغل الشطر الأعظم من الجزءين الخامس والسادس .
وخلق الانسان وشفاعة المسيح له يرد ذكرهما في الجزءين الأول والرابع ،
ثم يشغل جانباً من الخامس والسابع والثامن وإيقاع الانسان بالشيطان
ثم عصيان آدم وحواء وطردهما من الجنة هو موضوع الأجزاء الباقية من
التاسع الى الثاني عشر . وهناك خلاصة لهذه الملحة العظيمة .

يستهل الشاعر قصيدته بدعاء يوجهه الى ربة الشعر يستلهمها
الوحي :

يا ربة الشعر أنشدني :
كيف كان من الانسان أول المصيان ؟
ما تلكم الشجرة الحرام وما جناها ؟
فاياك أستعين على نشيبي العصيب
الذي أعتزم ألا يلوى في تحوامه
حتى يحلق صاعداً فوق سامق « اونيا »
ينشد غاية لم يحاولها قبل نشر ولا قصيد

ثم يتجه الشاعر الى المسيح :

وأنت ياذا الروح اليك أنجو
يا من يؤثر على جلاييد المعابد طهر القلب والتقوى .
فأنتي العلم أنك أنت العليم
قد شهدت الوجود منذ فاتحة الوجود .

أجل ياذا الروح فانتني ، والفع وطى دعائى ،
على بهذا المقال الجليل أبلغ شأوا
فأكون للحكمة السرمدية ترجمانا
ولرحمة الله بالانسان برهاناً
ألا حديثنا

عن أبويننا الأولين : ماذا دعاهما
أن يخرجنا على « البارى » فيهبوا وأن يعصيا مشيئة الله
لمحظور واحد ؟
انه « الأرقم » الرجيم ثارت غيلته
حقداً وغلا ، فمكر بأم البشر

فقد دعاه الأمل الطامع في العرش والملكوت
أن يثير في الجنة حرباً وقودها الفرور والفجور
فخاب الرجاء اذ طرح به الله ذو الجبروت
فهوى من السماء يتقد لهيباً ...
وتردى في هاوية ما لها من قرار بها يأوى
مغلولا بصم السلاسل يصطلي النار جزاء ...
وفي قرار مهواه تسع فضاوات •
مما يزرع به الأناسى خطو الليل والنهار
تردى الأثيم هزيعاً بصحبة شيعته
يتقلب في حماة الجحيم ...

ورأى ما حوله موحشاً قفراً يباباً
ورآه في جب مخيف التهبّت جوانبه التهايا
كأنه آتون سحيق مستعر ناره ولا تبعث النور

فهر ما ينفك يصل عذاباً مقيماً وطوفاناً من حميم
تغذو لظاه شواطئ تذكو أبداً ولا تخبو
فذلك مستقر المصاة كما أراده عدل الاله

وهناك سرعان ما شهد الأثيم رفاق هويه
... .. ورأى الى جواره ... « ابليس »
فاتجه اليه كبير أعداء الله
وهو من سعى في السماء منذ ذلك الحين « شيطانا »
والقى عبارة جريئة دوت في ذلك السكون الرهيب فقال
« أفأنت هو ؟ »
لئن كنت من وشجنى به يوماً
تبادل العهد واجتماع الرأي والكلمة واتحاد الأمل

فيها هي ذى أواصر الشقاء توشح اليوم بيننا فتوجد هلكنا
أرأيت الى أى هاوية أويئنا ومن أى الذرى هويئنا ؟
الا أن الله في غضبه ساق الدليل على رجحان قوته ...
ولكنى على ذاك لست بنادم وإن صب علينا « الظافر » القادر

ما استطاع فى صورته من صنوف العذاب
فعزى المصمم لن يحول وان حال منى رونق الاهداب

وماذا اذا فانتا النصر فى حومة الوغى ؟
فنحن بذاك لا نفقد كل شيء
وهل يكون هزيمنا من له هذا العزم الحديد
والثار السديد والمقت الذى لا يزول ؟
ومن له هذا الجنان الذى لا يلين ولا يحول ؟
فما كان اخسها ضعة
لو انى جثوت مسترحما وركعت ضارعا ،

فلنثرها على عدونا الاله - بالقتل أو بالختل - حربا عوانا

فلم يلبث رفيقه الجرى أن أجاب :
« مولاي ! وأنت زعيم العديد من العتاة متوجين »
قدمت الى الوغى تحت لوائك « السيروفييم » مدججين

يا ويح نفسى ان ترى جليا هذا الخطيب الرهيب
الذى طوحنا فاشنجانا وهزيمنا فاردانا
وأضاع منا الجنة وهوبنا به الى هذا الحضيض

لم لا يكون الله قد أبقي على نفوسنا وقوانا
فلم ينتقصها ليشته أذانا ونضطلع بمر العذاب
لكى يرضى فينا غيظه الناقم
أو ليأمرنا بما شاء من فادح الأعمال فنستطيع الأداء ؟
فقد أمسينا له - بحق النصر - عبيدا أرقاء
ان شاء أصلانا النار فى قلب الجحيم
وان شاء سخرنا فى اللج البهيم
فان أحسننا بالقوة موفورة فأين فى ذلك الغناء ؟
وهل أجد علينا خلود البقاء الا دوام الشقاء ؟

وأخيرا احتشد الملائكة الثائرون وتوسطهم الشيطان وخطب فيهم بعزمه على مقاتلة الله تعالى ، فاجتمعوا يتداولون الرأي فمنهم من يؤيد فكرة القتال ومنهم من يفتنهما وأخيرا نهض ابليس - وهو الذى يتلو الشيطان فى رفعه المقام - واقترح رأيا كان قد سبقه اليه الشيطان وهو أن يحاربوا الله فى مخلوقه الجديد وهو الانسان وصادف الاقتراح قبولا لكن نشأت مشكلة وهى : منذ الذى ينهض بعبد البحث عن العالم الجديد الذى فيه الانسان ؟ وعندئذ تطوع الشيطان نفسه أن يأخذ على نفسه هذه المهمة وانفص اجتماع الملائكة الثائرين وانصرف كل الى سبيله فهذا الى رياضة وذاك الى قتال وثالث الى جدال ، وأما الشيطان فقد شق بجناحيه الطريق الى أبواب الجحيم التسعة تحرسه « الخطيئة » وإينها الهياكل وهو « الموت » وفتحت « الخطيئة » أبواب الجحيم للشيطان فخرج منها طائرا .

هنا يتوجه الشاعر بالقول الى « الضياء » ويرثى العلماء ؛ ليتخذ من ذلك مقدمة ينتقل منها الى صورة يصور فيها السماء ويصور حديثا يدور بين « الأب » (الله) و « ابنه » (المسيح) :

عليك سلام الله أيها الضياء الأقدس يا أول ما أنجبت السماء !
أنت الذى تفجر من ذات ساطعة فيضا ساطعا ،
ومن يدري أى تبع سقاك ؟ فقد كنت - يا ضوء -
قبل أن تكون الشمس وقبل أن ترفع السماء ثم جاء أمر الله
فكسوت يا ضوء - كأنك الثوب -

عالمنا نهض من الماء العميق ،
لكنك لم تعد الى عيني اللتين تدوران عبثا فى المحاجر
تبقيان منك شعاعا نافذا لكن ليلهما بغير فجر !
كلما حال الحول عادت الفصول والنهار
ليس الى يعود كلا ولا حلو البوادر التى تنبئ باقتراب المساء
والصباح

ولا يعود الى رونق الربيع المزدهر ولا ورد الصيف
ولا قطعان الأغنام والماشية ولا طلعة الانسان الالهية
ففى مكان ذلك كله أرى قتاما والظلام السرمدي
يحيط بى فيباعد بينى وبين حياة الناس البهيجة
ويرى الله الشيطان يدنو من العالم فيتنبأ « لابنه » بسقوط الانسان.
ثم يسأله : أين الحب الذى يرضى العدالة الالهية ويخلص الانسان من
زلته ؟ فيجيب الابن :

احشرنى فى زمرة الانسان فى سبيل الانسان .
انزع نفسى عن صنورك وسارجى - مختارا -
هذا المجد الذى يتلو مجدك وفى سبيل الانسان ساموت
راضيا فدع « الموت » ينقض على بغضيته
فلن اظل فى هزيمتى امداء طويلا .
وبينما الملائكة يرتلون ويسبحون اقترب الشيطان من العالم وابصر
بالشمس والارض والقمر فدنا من الشمس ، حيث التقى بأوريل وخطبه
قائلا :

... يا أسطع ملائكة السيرايم
نبشنى : أين من هذه الأفلاك المشرقة
قد اتخذ الانسان لنفسه مقاما دائما ؟

فأجابه أوريل :

تلك الأرض مقر الانسان ومقامه وذلك الضوء
نهاره ولولاه لطمسه حالك الليل ...
وهذا المكان الذى أشير اليه هو الفردوس
هو موطن آدم وتلك الظلال الساقية مسكنه

سمع الشيطان جواب أوريل فانحنى له اجلالا وانصرف ، ويم شطر
الأرض يملؤه النجاح المأمول ، فلما دنا الشيطان من الفردوس استيقظ
ضميره وارتاع لهول الفعلة الشنعاء التى يقبل على اقترافها فصاح :

يا لشقوتى ! أين أنفث من نفسى ،
نقمة ليست تحد ويأسا لا ينتهى !

فأينما حللت كان جحيما لأنى فى نفسى جحيم ،

ولما اقترب من الفردوس أثرت فيه روعة المكان وجماله ، كما يحدث
لمن يجتازون بسفنهم رأس الرجاء ويتوغلون فى المحيط فتهب عليهم الرياح
من الشمال الشرقى تفوح بعطر التوابل الذى تحمله ، اذ تمر على جزيرة
العرب المباركة فيتلكأون ويترآخون فى السير ، اذ تأخذهم نشوة الأريج
الطائر مع الريح فهكذا أنعش أريج الفردوس فى الشيطان الذى أخذ يقلب
النظر فى صنوف الخلائق ، التى لم يكن له بها عهد وأخيرا وقعت عينه على
الانسان :

اثنان هما أنبل الخلائق صورة مستقيمان مشوقان ،
... كأنهما على الجميع سيدان ،

وعليهما جلال اذ فى طلعتهما الالهيتين
أشرقت صورة الخالق المجيد ...
أما الرجل ففيه التاميل وشدة البأس
وأما هي ففيها الطراوة والرشاقة الحلوة الجذابة
... .. هكذا مضى الزوجان يدا في يد
أجمل ما يكون الزوجان منذ عرف الحب لقاء الزوجين ،
فآدم خير الرجال منذ نسل الأبناء
وحواء بين بناتها أجمل النساء .

فلما رأى الشيطان آدم وحواء فى مثل ذلك الجلال والجمال يسيران ،
أخذته الدهشة للدرة الثانية ، وأخذ ينلون فى صورة مختلفة من صنوف
الحيوان ، ودنا منهما لينصت الى حديثهما فعرف من آدم شيئا واحدا حرم
عليهما فى الجنة وهو أن يأكلا من شجرة المعرفة ، وسمع حواء وهي تقول
لزوجها انها شهدت صورتها معكوسة فى الماء فظننت أنها أجمل مخلوقات
الله بل أجمل من آدم .

... .. حتى أمسكت يدي بيدك الرقيقة
فأذعنت وعرفت منذ ذلك الحين
كيف تملو الرجولة برشاقتها وحكمتها على جمال النساء

وأخذ الشيطان يجوس خلال الفردوس وبيننا هو كذلك اذا بأوريل
يهبط على شعاع من أشعة الشمس الغاربة لينذر جبريل - وهو على رأس
الملائكة الحارسين - بأن ملكا يثير الريبة بنظراته قد تسلل الى الأرض
فوعده جبريل أن يكشف أمره قبل طلوع الفجر .

وأقبل المساء الساكن وانتشر الشفق فى لون الرماد
فلف كل الكائنات بثوبه الهادئ
وساد الصمت وأوى الحيوان والطير
الى معشوشب المخادع فاستكن الطير فى أعشاشه
وراح فى نعاس الا الليليل اليقظان
طفق يغرد طوال الليل أناشيد الغزل
وأخذ آدم وحواء يتحدثان قبل أن يأويا الى مخدعهما فقالت حواء :

حلوة أنفاس الصباح هذا الاصبح ما أحلاه
مع البواكير فائن الطير وما أجمل الشمس !
أول ما نشرت - فوق هذه الأرض الحبيبة -
أشعتها الشرقية على العشب والشجر والثمر والزهر

وهي تتلألا بقطرات الندى ما أمتع عطر الأرض الخصيبة
بعد الرذاذ الرخى وما أحلى قدوم
المساء الجميل ثم ما أجمل الساكن
بطيره هذا الوقور وهذا القمر الجميل
لكن أنفاس الصباح حين يصبح
مفتونا بسحر بواكير الطير ولا الشمس حين تشرق
على هذه الأرض الحبيبة ولا العشب ولا الثمر ولا الزهر
وهي تتلألا بالندى ولا الشذى بعد الرذاذ
ولا المساء الجميل ولا الليل الساكن
بطيره هذا الوقور ولا السر في ضياء القمر
أو في ضوء النجوم المتلألئ حلو بغيرك
ولكن أين تضيء هذه الأفلاك طيلة الليل ؟ ولن
هذا المنظر القاتن حين يأخذ الكرى بمقاعد الأجفان ؟
فيحييها آدم قائلا :

لا بد لها أن تقطع أفلاكها حول الأرض
وهي اذا لم تشهدها الإبصار في جوف الليل
فلا تضيء عبثا ولا تظنى أنه بغير الأناسي
يعوز السماء رادوها وينقص الله حامدوه
فالوف الملائكة تقطع الأرض سيرا
في خفاء حين تستيقظ وحين يأخذنا النعاس
وكل هؤلاء يرون آيات الله ويحمدونه حمدا لا ينقطع
ان أصبح الصباح أو أمسى مساء

ومضى آدم وحواء الى حيث يقضيان الليل فأرسل جبريل أعوانه ؛
ليتولوا الحراسة وأمر « أوريل » و « زيفزن » ان يبحثا في أرجاء الفردوس
عن الشيطان الهارب ، فوجدها جالسا على مقربة من حواء يلون لها أحلامها
بما يريد فمد « أوريل » رمحه ومسحه به مسا رفيقا ففزع الشيطان وارتد
الى صورته وسبق الى جبريل الذي أخذ يجادله وكاد يقاتله ، لولا ان تذكر
الشيطان أنه لا يستطيع النصر في قتال مكشوف ، فلاذ بالفرار وتفرقت
مع ظلال الليل أحلامها المخيفة ، فسرى عنها كربها ومضيا الى مكان من
الأرض الفضاء وأخذتا يرتلان ترنيمة الحمد لله .

عندئذ أرسل الله روفائيل من السماء ، لينذر آدم وحواء بالخطر الداهم
فأنبأهما نبا عصيان الشيطان وسقوطه من السماء ، وكيف أعد الشيطان
عدته للثورة والقتال وأمر جبريل وميكائيل ان يقودا جند السماء في وجه

هذا الناصر ونشوب بين الفريقين قتال دام سجلا وفي اليوم الثالث أرسل
الله المسيح في عربة ليوقف القتال :

وحل بينهم يحمل في يماه
عشرة آلاف من قواصف الرعد يرمى بها
الى امام فنزلت في نفوسهم منزل الطاعون
وأخذتهم الدهشة فوقوا لا يقاومون
وطارت عنهم بسالتيهم ونهاوى كليل سلاحهم
وفزعوا جازعين لهذا المنظر المخيف
فقدوا بأنفسهم رؤوسا على أعقاب
من حافة السماء هوبا ، وغضبة الله
تشتعل في اثرهم وهم يهوون في هاوية ما لها من قرار

وأندر روفائيل آدم يمثل هذا القضاء يصيب الانسان لو اقترف
جريرة العصيان . ولها كان روفائيل في الفردوس ، لجأ الشيطان الى
التخفى فاختفى سبع ليال ، كان خلالها يتشكل في هيئة الضباب فلا تراه
الأبصار ودخل في جوف الحية لأنها أنسب أداة للخداع .

واقبل الصباح وهم آدم وحواء أن يعملوا فاقترحت حواء أن يبعد كل
منهما عن الآخر أثناء قيامهما بالعمل ؛ لأنهما اذ يتقربان يتبادلان النظرات
والبسمات والأحاديث ، فيدافع آدم عن وجوب « هذا اللقاء الحلو بين
النظرات والبسمات لأنهما ما خلقا للعمل المضنى انما أريد لهما أن يعملوا
عملا هينا للذيذا .

لكن حواء طمأنته بأنها لن تقع فريسة لخداع العدو المتربص ان
كان ثمة عدو متربص ، وأجابها آدم بأنه يخشى عليها الاغراء وأنهما لو سارا
معا كانا أكثر حذرا وحيلة ، فأبت حواء أن تذهن ومضت وحدها وما هي
الا أن صادفها الشيطان وحيدة فوقف أمامها ، وقد تقمص الحية وأبدى لها
من الاعجاب ما يبديه العابد نحو معبوده وأخذ يخاطبها بلسان الشر :
« يا أميرة هذا العالم الجميل يا حواء الباهرة » فسألت حواء : كيف أمكن
للوحيش أن ينطق بلسان الانسان ؟ فأجاب بأنها قدرة استمدتها حين أكل
ثمرة شجرة معينة ، فقد بثت فيه تلك الثمرة عقلا مفكرا وحملته على عبادة
حواء ؛ لأنها ، مليكه على الخلق « فطلبت اليه حواء أن يدلها على مكان تلك
الشجرة ذات الثمر العجيب ؛ فأسرع بها الى « الشجرة المحرمة » ولما
ساورتها الوسوس والمخاوف قال :

يا مليكة هذا الكون لا تلقى بالا
الى ذاك الوعيد بالموت لن تموتى

وكنف تموتين ؟ أبا لثمرة تموتين ؟ انها تهيك الطريق
الى العرفان ؟ أيقنك صاحب الوعيد ؟ انظري الى
أنا الذى أمسك بالثمرة وذاقها ؟ هأنذا أحيا
بل علوت بحياتى عما أراد لى « القدر »
لانى لم أرض بما قسم لى ففامرت طامحا
أيفلق دون الانسان ما انفتح للحيوان ؟
أم هل يغضب الله حقدا
على هذا العدوان الجميل ؟
يستحيل على الله أن يصيبك بالأذى ان كان عادلا
فيايتها الآلهة البشرية أقدمى كل الثمرة ولا تحجى !
ووقعت كلمات الشيطان من حواء موقع القبول فأخذت تقول :
هذه الثمرة الجميلة كتب عليها أن تموت ؟
ان الموت من هذه الحية ؟ انها أكلتها ولا تزال حية
وبانت ذات علم تتحدث وتفكر وتدرك
وكانت بغر عقل حتى أكلت لنا وحدنا
خلق الموت أم حرم علينا
هذا الغذاء العقلي حلال للحيوان ؟
ها هنا شفاه الجميع هذه الفاكهة المقدسة
جميلة فى مرأى العين وتستثير الذوق
فماذا يمنعنى أن أدنو لأطعم جسمى وعقلى معا ؟
..... قالت هذا وامتدت الى الثمرة يدها الرعناء
واقطفتها ثم أكلت
فان تكونى قد مللت الافراط فى الحديث
ففى وسعى أن أغيب عنك برهة قصيرة
والاعتزال القصير يدعو الى حلو اللقاء
لكن شكاً يساورنى ، فانى لأخشى
أن يلحق بك الضرر
وتاهت حواء بنفسها عجباً أول الامر ثم أخذت تتساءل ماذا عسى
أن يكون وقع ذلك النبأ على آدم ؟ وقالت لنفسها لتخفف من ألمها :
ربما كنت الآن فى مكان خفى ان السماء عالية
عالية ! انها قصية لا ترى على هذا البعد فى وضوح
كل شئ على الأرض وربما كانت الشواغل
قد صرفت عن رقابتنا
« حرمنا » العظيم
٢٥٠

ولكن أية صورة أبدو لآدم ؟ أنبيته
 بما اعتراى من تغير ؟
 ماذا لو كان الله قد رأى
 فجاءنى الموت تباعا ؟ اذن فمبصرى الى فناء
 ويزوج آدم من حواء غيرى
 ويحيا معها فى نعيم أما أموت !
 ويحيى ! لقد حزمت أمرى اذن لقد اعتزمت
 أن يقاسمنى نعيمى وشقوتى
 انى أحبه حبا يجعلنى أحتمل الموت فى صحبته
 وبغيره لا أطيق الحياة
 وآدم عندئذ
 ينتظر عودتها فى شوق وضفر لها
 اكليلا من أحسن الزهر ليزين جدائلها
 لكن جاءت حواء وعلم منها عصيانها فوقف واجبا وسقط من يده
 الاكليل الذى ضفره لحواء ثم التفت الى حواء وأخذ يسرى عنها :
 قد لا تموتين
 فما أحسب أن الله وهو الخالق الحكيم
 - رغم وعيده - سيعمل جادا على فنائنا
 ونحن زهرة خلقه
 وعلى أية حال فقد وصلت مصيرك بمبصرى
 واعتزمت أن أقاسى ما تقاسين من قضاء
 فلو دهمك الموت كان الموت لى كالحياة
 وناولته حواء الفاكة المغرية الجميلة فلم يحجم عن أكلها ، مع أنه
 يعلم وخيم العواقب ولم يكن مخدوعا كما كانت حواء لكن كيف له أن
 يقوم سحر المرأة ؟ وسرعان ما أحس كلاهما الندم على فعلته واختفيا فى
 الغابة وتدثرا بأوراق الشجر وأخذا يبيكان ويوجه أحدهما اللوم للآخر
 فصاح آدم :
 هلا أصغيت لكلماتى وليثت
 معى - كما رجوتك - حين تمكنت
 منك تلك الرغبة العجيبة فى التحوال هذا الصباح المنكود !
 فقالت حواء :
 ولو بقيت أنت على رأيك ثابتا
 لما زلت ولا زلت معى

وعاد ملائكة الحراسة الى السماء فقال الخطي ليلفوا فضلهم ، تعلموا
من الله أن القضاء محتوم وأرسل « ابنه » الى الأرض ليحكم الزوجين لينزل
بهما العقاب ؛ لعنتين هما : العمل والموت ، ومن ناحية أخرى ، اتخذ الشيطان
« الخطيئة » و « الموت » معينين له علي الأرض .

وتاب آدم وحواء فاستجاب لهما الله وأرسل اليهما ميكايل ؛ ليعان
أن الموت، لن يقع عليهما حتى يكمل التوبة ، اما الفردوس فلن يعود لهما مقرا
فأخذت حواء تنتظر الى الفردوس بعين باكية واستسلم آدم لعبراته .

وأن أوان الخروج فهبط آدم وحواء الى الأرض وأخذوا يضربان في
أرجائهما يدا في يد يسيران بخطو وثيد ...

مبحث في العقل الإنساني
جون لوك
١٦٩٠ م

حياة لوك وأهميته في تاريخ الفكر الانساني

حياة الفيلسوف

ولد جون لوك في رنجتون بمقاطعة سومرست في ٢٩ أغسطس سنة ١٦٣٢ ، بانجلترا أثناء حكم الملك شارل الأول ، وكان أبوه محاميا من جماعة البيوريتان (المتطهرين) . اشترك في صفوف البرلمان حين اندلعت الحرب الأهلية (٥٠) ولم يكن الابن الصغير جون لوك يتجاوز العاشرة من عمره - فكانت هذه البيئة المكافحة التي نشأ فيها لوك ، من أكبر العوامل التي أدت الى تفتح ذهنه على بعض الأفكار السياسية السائدة في ذلك الوقت ، وتوجيه نظره الى الاشتغال بالسياسة فيما بعد بحيث جعلت منه بعد ذلك فيلسوف الحرية لا في انجلترا وحدها بل في أوروبا كذلك .

وقضى لوك فترة طفولته في سومرست حتى بلغ الرابعة عشرة - ثم أرسل الى مدرسة وستمنستر في سنة ١٦٤٦ - واستمر بها حتى التحق بجامعة أكسفورد في سنة ١٦٥٢ .

ومما هو جدير بالذكر أن لوك لم يتأثر كثيرا بالمناهج التي كان يدرسها في وستمنستر ، والتي كانت تلتخص في دراسة القواعد والترجمة المتعلقة باللغتين اليونانية واللاتينية ، كما أنه لم يحب ذلك النظام المقاسي الذي كان يسود المدارس الانجليزية في ذلك الوقت وراح ينتقده ويحاول أن يضع أسسا جديدة لتربية تقوم على شيء من الحرية والمرونة . وقد وصف لوك تلك الطريقة القديمة ومقترحاته لتربية أخرى جديدة في كتابه (أفكار عن التربية) عام ١٦٩٣ .

كما خاب ظنه كذلك حين التحق بجامعة أكسفورد لدراسة الفلسفة ، اذ وجدها خليطا من فلسفة القرون الوسطى والفلسفة الأرسطية - ممتزجة ببعض العبارات الغامضة والمشكلات المبهمة - ومع ذلك ، فقد استمر في دراسته للفلسفة ، ولم يكن مرجع اهتمامه بها الى دراسته الأكاديمية في أكسفورد - انما الى قراءاته الشخصية وخاصة لديكارت - الذي وجد في كتاباته الواضحة وأفكاره السهلة الدقيقة نوعا من الثورة على تلك الفلسفة

المدرسية القديمة ، التي لم تكن لتشجيع العقل أو ترضيه ، والتي جعلته يوقن أن الفلسفة يمكن أن تكون شيئا أكثر من مجرد التحدث بالفاظ ضخمة برفقة أو عبارات صعبة لا يمكن فهمها .

واستمر في دراسته الفلسفية في أكسفورد . مع قراءاته الخاصة مدة أربع سنوات ، حصل بعدها على درجة البكالوريوس عام ١٦٥٦ ، ثم على درجة الماجستير في الفلسفة بعدها بعامين ١٦٥٨ ثم عين عام ١٦٦٠ محاضرا في الفلسفة اليونانية وفلسفة الأخلاق في مدرسة الكنيسة باكسفورد ، مع استمراره في متابعة دراسته للمنطق الأرسطي وللميتافيزيقا ، متزودا بدراسة التاريخ والفلك والطبيعة وبعض اللغات .

وفي تلك الأثناء اجتذبت العلوم الطبيعية انتباهه واهتمامه ويبدو ذلك الاهتمام من صداقته لأكبر علماء عصره مثل اسحق نيوتن وبويل . كما بذل لوك مجهودا كبيرا في دراسة الطب واستطاع أن يحصل على درجة علمية من أكسفورد عام ١٦٧٥ ، تؤهله لممارسة الطب عمليا وبدأ بممارسته فعلا من حين لآخر - إلا أنه لم يشتغل به مهنة أساسية ولا بطريقة منتظمة أو دائمة .

ومما يروى عنه أنه أنقذ حياة صديقه لورد شافتسبري بواسطة عملية جراحية أجراها له . وكان هدفه من دراسة الطب هو الرغبة في تطبيق الطريقة التي كان يستخدمها كثير من العلماء أمثال جاليليو ونيوتن وبويل في العلوم الطبيعية على الأمراض التي تصيب الإنسان ، إلا أن لوك استطاع أن يتبين اتجاهه الحقيقي الذي لم يكن الدين ولا الطب ولا السياسة بل الفلسفة .

هذا عن حياة لوك الدراسية والعلمية ، أما عن حياته العملية فكانت خصبة فيها كثير من النشاط والتغيير - حياة ديناميكية فعالة لم يكتف فيها بتعلم الفلسفة ولا بدراسة الطب ومزاويلته من حين لآخر ، بل كانت له في الميادين السياسية والاقتصادية والتربوية جهود واضحة تبلورت في شكل مؤلفات قيمة تشرح رأيه وتعتبر عن وجهة نظره الإصلاحية ، فيما يتعلق بمشكلاتها .

ويرجع سبب اهتمام لوك بالسياسة والتنظيم الاجتماعي الى ظروف حياته التي نشأ فيها .

ثم كانت الفرصة التي أتاحت له بعد ذلك للاشتغال بالسياسة عمليا حين أرسل سكرتيرا لبعثة دبلوماسية ، تحت رئاسة سير والتر فيم عام ١٦٦٥ الى حاكم براندنبرج يعرضون عليه التحالف معهم أو الوقوف على الحياد في حرب هولندا ، فابتدأ وعيه يتفتح على أفكار جديدة لم تكن له بها خبرة من قبل .

الا ان التأثير المباشر الذي اثر في لوك وجعله يشعر بالحاجة الى تكوين أفكار واضحة واتجاهات محددة ومفاهيم أساسية لتنظيم اجتماعي وسياسي جديد يقوم على الحرية - كان يرجع الى صحبته وعمله مع لورد أثنيل - الذي عرف بعد ذلك باسم لورد شافتسبري ، والذي كانت له مساهمة كبيرة في مبادئ السياسة والأخلاق - وكان يعتبر من أكثر الأشخاص تأثيرا في الحياة السياسية في إنجلترا ، إثناء حكم شارل الثاني ، وذلك لكراهيته العميقة للإستبداد بكل أنواعه سياسيا كان أم فكريا أم دينيا ، وقد انتقلت كراهيته تلك بدورها الى صديقه لوك الذي أصبح بمثابة المدافع عن الحريات في المجتمع الإنجليزي

إلا ان الدفاع عن الحرية لم يكن أمرا هينا في ذلك العصر ، اذ لم تكن مناصرة الحرية ، اذ ذاك ، تفسر إلا بمعنى الإباحية في السياسة والدين وكان حتما على أتباعها ان يلاقوا اثنين كلاهما مر : فاما النقي والتشريد ، واما القتل ، ولكن لوك استطاع ان يظل في إنجلترا زمنا طويلا رغم مبادئه الحرة بفضل حماية ومساعدة صديقه لورد شافتسبري

ثم سافر لوك الى فرنسا عام ١٦٧٥ حين بدأت صحته تسوء وظل يتردد بين مونبلييه وباريس وبقية أجزاء فرنسا مدة أربع سنوات ، قابل خلالها كثيرا من الأصدقاء والفلاسفة مثل مالمبرانش وبرنيه ، أحده تلامذة الفيلسوف الفرنسي حسندي وتوماس ميربون الذي أصبح فيما بعد إيرل أوف بيروك والذي أهدي إليه كتابه « مقالة في العقل البشري » .

ثم رجع الى إنجلترا وظل يمارس نشاطه الفكري والسياسي ، بمصاحبة صغيقه لورد شافتسبري الذي قبض عليه وحوكم بتهمة الخيانة العظمى ففر هاربا الى هولندا حيث مات هناك .

في تلك الأثناء أحس لوك بأن موقفه في إنجلترا أصبح مهددا : لأن الشخص الذي كان يعتمد على مساعدته وحمايته إتهم بالخيانة ومات - فآثر ان يتبع نفس الطريق الذي سار فيه صديقه من قبل وهرب الى هولندا عام ١٦٨٣ ، التي كان يسودها في ذلك الوقت نوع من التسامح والحرية بالهسنة لبقية أجزاء أوروبا .

إلا أن هذه الحرب لم تحقق له الهدوء والإستقرار الذي كان ينشده ، خاصة بعد ان وضعت الحكومة الإنجليزية اسماء في القائمة السوداء وطلبت تسليمه أو طرده - فاضطر الى التستر والتخفى تحت اسم مستعار هو دكتور فان درلندن .

ولم يستمر هذا التخفى طويلا : لأن أصدقاءه في إنجلترا بذلوا أقصى جهدهم لمساعدته وطلبوا عفو الملك جيمس الثاني عنه ، الذي وافق فعلا

– إلا أنه رفض هذا العفو وأرسل إلى صديقه إيرل أوف بيمبروك ، مبينا له أسباب ذلك الرفض ، قائلا إن العفو لا يصدر إلا عن جريمة بينما هو لم يرتكب جريمة – لأن الدفاع عن الحرية لا يعتبر كذلك ، وفضل البقاء في هولندا ، حتى يتمكن كذلك من مواصلة كتاباته التي لم يكن قد طهر منها شيء له أهمية كبيرة حتى ذلك الوقت ، ١٦٨٦ ، الذي كان قد بلغ فيه الرابعة والخمسين من عمره .

وفي تلك الأثناء ظهرت بوادر الثورة ضد الملك جيمس الثاني آخر ملوك أسرة استيوارت الاستبدادية الذي كان مكروها من الشعب ، لإعلانه مذهبه الكاثوليكي صراحة ولتمسكه بنظرية حق الملوك المقدس في الحكم .

فبدأ لوك نشاطه وانتقل إلى روتردام حيث كان يقيم وليم أورانج – الذي أبحر عام ١٦٨٨ إلى إنجلترا واعتلى هو وزوجته العرش الذي تركه جيمس الثاني وهرب إلى فرنسا . ونجحت الثورة الانجليزية وتحقق حلم جون لوك بزوال الطغيان وأصبح الطريق أمامه مهيأ للعودة إلى الوطن ، فرجع إليه وهو أسف لفراقه هولندا وأصدقائه فيها .

وبغزو الأحرار في إنجلترا بالنصر والغلبة ، وباعتلاء وليم أورانج الحكم الذي عرف بعد ذلك باسم وليم الثالث – أصبح للوك مركز مرموق في إنجلترا ، باعتباره فيلسوف الثورة والاب الروحي لها والمبشر بمبادئها ، وقد عرض عليه الملك وليم أن يكون سفيرا لإنجلترا لدى حاكم براندنبرج أو في بلاط فيينا . ولكنه اعتذر عن عدم قبوله ذلك المنصب لسوء حالته الصحية وأثر قبول منصب آخر هو مستشار التجارة والمستعمرات في إنجلترا حتى عام ١٦٩١ ، حين اعتزل الخدمة وأوى إلى منزل أصدقائه أسرة ماشام (٥١) .

ثم عاد فقبل مرة أخرى عام ١٦٩٦ نفس المنصب السابق لمدة أربع سنوات ، اضطر بعدها حين ساءت صحته إلى الاعتكاف في الريف الهادئ ، في صحبة آل ماشام حتى توفي في ٢٨ أكتوبر عام ١٧٠٤ .

كانت هذه حياة لوك الفيلسوف السياسي التأثيري ، لما عن لوك الإنسان فكان شخصا مخلصا لمبادئه و متمسكا بها مدافعا عنها عاملا على تنفيذها في شيء من التصميم الواعي وفي شيء من الحزم والتفقل ، متمسكا بقيم خلقية عالية ومفاهيم إنسانية واسعة على درجة كبيرة من الذكاء الذي ساعده على تفهم مجتمعه وألوان الاستبداد والصفوط الموجودة فيه وعلى معرفة الاتجاهات التطورية الجديدة في المجتمع ، وبلورة هذه الاتجاهات في مؤلفاته المتعددة وعلى وضع مقترحات سريعة فعالة ، لمعالجة تلك الأوضاع ومحاولة تغييرها بشيء من السهولة والمرونة .

وكان لوك مشغوقا بالقراءة لدرجة أن البعض يميل إلى الاعتقاد بأنه كان من أكثر رجال عصره ثقافة وعلما ، إلا أنه كان مع ذلك متواضعا لا يحب الظهور - يكره تماما من يتشدد بالفلسفة بدون فهم أو من يجد لذة في انتقاء الملهام القريبة أو الغامضة فيها ، بغية اجتذاب انتباه الناس .

كما كانت لوك شخصية قوية صهرتها خبراته وتجارب المتعددة ، بحيث أثرت فيمن حوله من الأفراد والأصدقاء حتى لقد شهد له جميع معاصريه بالاخلاص للحق والتفاني في سبيل الحرية ، كما عرف بالاعتدال والحكمة .

وليس أدل على حبه للحق وإخلاصه له من رسائله التي كان يرسلها إلى أصدقائه . فذكر مثلا في خطاب له إلى مولينو أن ما جعل من كتاباته ومؤلفاته شيئا ذا قيمة ، هو أنه لم يكتب لأي غرض آخر سوى الحق ، كما ذكر في خطاب له إلى كولينز أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يفخر به هو أنه يحب الحق بكل إخلاص ويبحث عنه دائما ، سواء أكان ذلك يسر البعض أم لا يسرهم .

إلا أن هذا لا يدل على أنه كان بعيدا عن الناس غير مهتم بهم أو مبال بهشاعرهم ، لأنه كان على العكس يحب الناس ، إلا أن حبه للحق كان أكثر - ويرجع ذلك إلى أنه بطبيعته متقد العاطفة ولكن بلا انطلاق ؛ لأنه يعلم - كما يروى بيير كوست - كيف يسيطر على احساساته ويضبط عواطفه .

وتتجلى هذه الاحساسات مع أصدقائه من الأطفال والبالغين على حد سواء فالأطفال كانوا يعتبرونه بمثابة الوالد الثالث لهم (أي بعد الوالدين) ، أما أصدقاؤه الكبار فكانوا يعتزون بصداقته .

وأكثر ما يظهر تقدير لوك لعاطفة الصداقة أن أغلب مؤلفاته كانت إما يوحى من مناقشات مع الأصدقاء ، أو مهداة إليهم . فكتابه (بحث في العقل الإنساني) كان نتيجة لمناقشاته لبعض الزملاء في إحدى الأمسيات وخطابه عن التسامح كان مرسلًا إلى صديقه ليمبورخ - وكتابه أفكار عن التربية ، كان في حقيقته خطابات مرسلّة إلى صديقه كلارك - وكما يروى البعض أن نقده للكتاب المقدس كان نتيجة لمناقشاته المتعددة مع السيدة ماشام .

وكان يغلب عليه الحرص والتسامح والصبر والهدوء - يعتقد إلى حد كبير يصل إلى درجة الإيمان بالعقل الإنساني ويكره كراهية متصلة كل اشتداد في أية صورة من صورة - متشيعا مناصرا للحرية في كل ميادينها وبكل أشكالها .

أهميته في حركة التنوير :

إذا كان مؤرخو الفلسفة يعتبرون كتاب (مبحث في العقل الإنساني) للوك بمثابة أول محاولة منظمة لفهم المعرفة البشرية وتحليلها للفكر الإنساني وعملياته وطبيعته - فلنا الحق كذلك في القول بأن أهمية لوك لم تكن مقصورة فقط على ميدان الفلسفة ، بل تعدته وانتقلت بطريقة طبيعية إلى ميدان السياسة والتنظيم الاجتماعي .

فحركة التحرير الكبرى التي سادت أوروبا في القرن الثامن عشر - لم تكن سوى امتداد طبيعي لفلسفة لوك - تلك الفلسفة التي كانت تقوم على احترام القيم الإنسانية والحرية الفردية ، سواء في الدين أم الفكر أم السياسة وتنادى بتحرير الفرد الذي كان قد انطهست شخصيته ، في ظل من استبداد الكنيسة وتلاشت حقوقه وانصهرت في نار من طغيان الملوك وتمصهم فأصبحت حياته كلها واجبات بلا حقوق .

فقد كان لوك نصيراً لسيادة الشعوب ، ولما كانت هذه الشعوب مكفولة من أفراد ، فانه من الواجب أن يستمتع كل فرد منهم بكافة حقوقه وأهمها حق الحياة وحق الملكية الخاصة وحق الحرية . وهذه حقوق تقوم على الإنتاج كما يقول لوك وليست منحة من الحكام أو الملوك . وكي فلسفة تنادي بالفرد تقتضي الحرية : لأن الحرية هي الشخصية والشخصية هي أساس الفردية .

هذه الصرخة المدوية التي أطلقها لوك في إنجلترا في القرن السابع عشر تجاوزت أصدائها في أوروبا كلها - وكان لها تأثير مباشر في نجاح الحركات التحريرية التي قامت بها الملايين المكافحة والشعوب ، التي كانت تسخر لخدمة الاستقلال والاقتدار الاجتماعي والاقتصادي والديني .

فكان لها تأثير مباشر مثلاً في نجاح الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ، وذلك نتيجة لتأثير آراء لوك في فلاسفة التحرير الفرنسيين مثل فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو .

فقد تبني فولتير أفكار لوك عن الحرية والتسامح وظل طوال حياته يهاجم كل تعصب وخاصة الديني منه وينادي بالحرية . بينما أخذ مونتسكيو عن لوك نظريته في فصل السلطات وأخذ روسو عن نظرية العقد الاجتماعي .

إن أهمية لوك وتأثيره السياسي لم يقتصر على فرنسا ولا أوروبا فقط ، بل تعدتها كذلك إلى أمريكا - إذ أنه يعتبر مصدر التفكير السياسي الذي ساد الولايات المتحدة أبان ثورتها - وهو الفيلسوف الذي أخذ عنه قادة الثورة الأمريكية أفكاره حين وضع وثيقة الاستقلال .

فحين نادت الثورة الأمريكية بحرية الفرد الشخصية ، إنما كانت في الواقع تردّد نفس أنغام الحرية التي طالما رددّها لوك وتارة من أجلها ، والتي تبلّورت بعد ذلك في المناذاة بالديمقراطية باسم الحرية والمساواة وظهرت في شكل مقالاتيه في الحكومة المدنية ، والتي ظهرت في آراء جيفرسون وتوماس بين وفي نص وثيقة الاستقلال الأمريكية تلك الوثيقة التي لم يكن مضمونها من ابتكار واضعها - بل كانت مجرد تعبير عن آراء جون لوك وذلك بنص اعتراف جيفرسون أحد المشتركين في إعلانها حين قال انه لم يشعر بضرورة تدعو الى ابتكار أفكار جديدة لم يسبق اليها .

أهميته في تاريخ الفلسفة :

ترجع أهمية لوك في تاريخ الفلسفة الى عدة اعتبارات أهمها :

١ - أنه يعتبر أول من وضع مشكلة المعرفة بمعناها المعروف لدينا الآن تقريبا موضع البحث والتصديق - وليس هذا معناه ان هذه المشكلة لم تكن معروفة في الفلسفة من قبل ، إنما معناه أننا لا نكاد نلاحظ قبل لوك أية محاولة جديدة واضحة للدراسة مسائل المعرفة دراسة مستقلة منظمة .

٢ - وأنه وجه انظار الناس في عصره ، لكي يفكروا بطريقة أكثر تعمقا في المشكلات التي كانوا يتناولونها من قبل بطريقة سطحية وخاصة مشكلات المعرفة من حيث أصلها ومداهها ودرجة اليقين بها . وأنه بين أوجه النقص في طريقة التفكير القديمة التي كانت تدرس وتعالج بها المشكلات الفلسفية وتساءل عن مدى تقبل الناس لبعض الأحكام كما لو كانت شيئا مسلما بصحته مثل المبادئ الفطرية التي كانت في نظرهم واضحة بذاتها لا تحتاج الى دليل أو برهان على صحتها .

٣ - وأنه قدم لمعاصريه دراسات مهمة وقيمة وخاصة في التفرقة بين الصفات الأولية والصفات الثانوية وتحليل فكرة الجوهر - وتحليل اللغة ومعاني الكلمات .

٤ - أنه طبق الاتجاه التجريبي في الفلسفة على بحثه في نظرية المعرفة بالذات .

٥ - كما ترجع أهميته كذلك في تاريخ الفلسفة الى المنهج الذي استخدمه في بحثه لنظرية المعرفة ، إذ أنه اضطر لاتجاهه التجريبي ، فلم يستخدم في أبحاثه الفلسفية منهجا آخر غير المنهج القياسي الذي كان

ساندا في الفلسفة القديمة ، فحاول أن يطبق في كتابه « مقالة في العقل البشري » ، المنهج الاستقرائي على أصل المعرفة الإنسانية . وكان هذا الاتجاه منه جديدا : لأن المنهج الذي كان متبعاً منذ القدم في الفلسفة كان منهجاً استنباطياً ... ثم بدأ تطبيق المنهج الرياضي في الفلسفة منذ ديكارت .

والمنهج القياسي منهج هابط من العام الى الخاص - من الكليات الى الجزئيات ، بينما المنهج الاستقرائي على عكس المنهج صاعد يصعد من الخاص الى العام - من الجزئيات الى الكليات لذلك ، فالمنهج الأول يناسب الاتجاه العقلي الذي يضع أمامنا قضايا عامة مسلماً بصحتها ، أو أحكاماً أولية صادقة بذاتها ويقس بناء عليها كل ما يصادفه من قضايا جزئية ، بينما المنهج الثاني يناسب الاتجاه التجريبي العلمي الذي يبدأ بملاحظة الجزئيات ويستنتج منها قوانين عامة تشملها وتطبق عليها .

فاذا كان التفكير العلمي هو السائد في ذلك الوقت ، وإذا كان ذلك المنهج هو الذي أثر فيه تأثيراً كبيراً - فأننا نستنتج من ذلك أن تطبيق لوك للمنهج الاستقرائي في الفلسفة ، كان نتيجة لتأثره بالتفكير العلمي وصيغته التي سادت الفكر الإنساني في ذلك الوقت ، بل وما زالت حتى عصرنا الحاضر .

★ ★ ★

قائمة بأهم مؤلفات لوك مرتبة ترتيبا زمنيا

1. Draft A.

١٦٧١

وقد نشرت المسودة الأولى من « المقالة في العقل البشرى » عام ١٩٣٦

بمعنوان :

An Early Draft of Locke's Essay, together with excerpts from his journals.

Edited by : Aaron and Gibb, Oxford, 1936.

كما نشرت المسودة الثانية للمقالة عام ١٩٣١ بمعنوان :

2. Draft B.

An Essay concerning the Understanding, Knowledge, opinion and assent.

Edited by : Benjamin Rand, Harvard- 1931.

سنة ١٦٨٩

رسالة في التسامح :

3. Epistola de Tolerantia ad Clarissimum Virum.

وقد ترجم الى الانجليزية في نفس العام ١٦٨٩ بمعنوان :

A Letter Concerning Toleration (Translated by W.M. people, edited by : Awansham and Churchill).

كما كتب لوك رسالتين أخريين في التسامح ظهرت احدهما باسم :

رسالة ثانية في التسامح

A Second Letter Concerning Toleration

• طبعة أونشام وتشيرشل عام ١٦٩٠

وظهرت الأخرى بمعنوان :

رسالة ثالثة في التسامح

A Third Letter for Toleration

• طبعة أونشام وتشيرشل عام ١٦٩٢

كما ظهر جزء من الرسالة الرابعة التي مات قبل أن يكملها في
مجموعة المؤلفات التي نشرت بعد وفاته
Posthumous Works
عام ١٧٠٦ •

سنة ١٦٩٠

4. Two Treatises of Government مقالتان في الحكومة المدنية

وقد ظهرت لها طبعة ثانية عام ١٦٩٤ •

سنة ١٦٩٠

• مقالة في العقل البشري

5. An Essay Concerning Human Understanding.

Eliz. Holt, Thomas Basett

وقد نشر الطبعة الأولى كل من

ثم ظهرت الطبعة الثانية بزيادة بعض الإضافات عام ١٦٩٤ - ثم الطبعة

الثالثة عام ١٦٩٥ والرابعة نشرها أونشام وتشرشل عام ١٧٠٠ ثم ظهرت

الطبعة الخامسة بإضافات أكثر ونشرها أونشام وتشرشل عام ١٧٠٦ •

سنة ١٦٩٣

• بعض أفكار عن التربية

6. Some Thoughts Concerning Education.

طبعة أونشام وتشرشل - وقد ظهرت طبعة ثانية عام ١٦٩٥ •

سنة ١٦٩٥

• معقولات المسيحية

7. Reasonableness of Christianity, as delivered in the Scriptures.

• طبعة أونشام وتشرشل

وقد كتب لوك دفاعين عن رأيه في هذا الموضوع - ظهر الأول

عام ١٦٩٥ بعنوان :

A Vindication of the Reasonableness of Christianity etc.
From Edwards's Reflections.

وظهر الدفاع الثاني عام ١٦٩٧ بعنوان :

A Second Vindication of the Reasonableness of Christianity
etc. By the author of the Reasonableness of Christianity.
ty.

نشرت الكتب التالية للوك في مجموعة المؤلفات التي طبعت بعد وفاته باسم :
Posthumous Works of Mr. John Locke.

طبعة تفرشيل - لندن عام ١٧٠٦ وتضمن :

- ١ - في كيف يعمل العقل .
I. Of the conduct of the Understanding.
- ٢ - دراسة لراي مالبرانش على رؤية الأشياء في الله .
II. An Examination of P. Malebranche's Opinion of Seeing all things in God.
- ٣ - بحث في المعجزات .
III. A Discourse on Miracles.
- ٤ - جزء من رسالة زائفة في التسامح .
IV. Part of a fourth Letter on Toleration.
- ٥ - ذكريات خاصة بحياته التي أول إيرل شافتسبري .
V. Memoirs relating to the life of Anthony, first Earl of Shaftesbury.

سنة ١٧١٤

الآثار الباقية من جون لوك
8. The Remains of John Locke.

طبعة تفرشيل - لندن - ١٧١٤ .

★ ★ ★

تحليل الكتاب

١ - نقد نظرية الأفكار والمبادئ النظرية :

يستنكر « لوك » رأيا شاع بين عدد من المفكرين - ومن الواضح أنه يشير إلى « ديكارت » والديكارتيين وإلى أفلاطونيين « كمبردج » - مفاده أنه ثمة مبادئ فطرية من قبيل أن الشيء لا يناقض ذاته وأن الكل أكبر من الجزء . والحجة التي يحتجون بها على فطرية معرفتنا بهذه المبادئ هي أننا جميعا نوافق عليها ، ولئن كانت الموافقة الكلية ليست في ذاتها دليلا على فطريتها ، فالثابت مع ذلك أن هذه الموافقة الكلية غير مسلم بها .

ذلك أن عدد كبيرا من أفراد الجنس البشري لم يسبق لهم البتة أن تصوروا مثل هذه المبادئ كالأطفال والبدائيين .

وينضى بنا هذا إلى نقطة أخرى فقد يحتج بأننا قادرون على الأقل على « معرفة هذه المبادئ بالقوة » فإذا كان هذا يعنى أننا نملك من البداية قدرة على معرفتها فإن « لوك » لا يعترض على ذلك ، إذ يقر بالقدرات الطبيعية أو الملكات ، أما إذا كان معنى هذا أن ثمة قضايا مضمرة في الذهن من قبيل « الشيء هو ذاته » ولكنها لم يصرح بها بعد ، كان رد « لوك » أنه ليس ثمة قضية يمكن أن يقال أنها في الذهن الذي لم يعرفها وليس على وعى بها فإذا كان المقصود بعد ذلك أننا سنعرف هذه المبادئ حين نستدل ، يجب « لوك » بأننا سنعرف أيضا أن $7 + 7 = 12$ حين نستدل ، ولكن لا أحد يفترض هذه معرفة فطرية ويضيف « لوك » فضلا عن هذا أننا لانعرف هذه المبادئ بالاستدلال مع أننا نستخدمها فيه . « فإن من يجشم نفسه مشقة النظر بشيء من الانتباه في عمليات الفهم سيجد أن هذا القبول الحاضر الذهن لبعض الحقائق لا يعتمد على سجل أصلي في العقل أو استخدامه (أى في الاستدلال) بل على ملكة للذهن متميزة تماما منهما » وهي ملكة الحدس كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد .

ليس في استطاعتنا إذن أن نتخذ من الموافقة الكلية - على فرض قيامها - حجة على فطرية معرفة المبادئ ، كما أنه ليس من الممكن أيضا أن نطلب لهذه المعرفة أية أولية في الزمن فمن الواضح أن معرفة المبادئ من حيث هي مجردة تأتي فيما بعد . فالاحساس وتمييز الأحمر من الأبيض

كل ذلك سابق على معرفتنا بمبدأ عدم التناقض ، فمن الغريب أن يوصف هذا المبدأ بأنه مطبوع في العقل أصلاً .

يبد أن الحجة ليست خاصة بالسبق الزمني ، بل بالضرورة المنطقية فالمبادئ ضرورية ضرورية منطقية وواضحة بذاتها . وما تكاد نفهم ما تعنيه الكلمات في القضية « الشيء هو ذاته » حتى يتعين تصديقها فهل مثل هذه الضرورة وهذا الوضوح الذاتي يفسران فقط بالأخذ بأن المبادئ مطبوعة فطرياً في الذهن ؟ يرى « لوك » أن من المسلم به أن المبادئ واضحة بذاتها ولكن الأمر كذلك في حقائق أخرى كثيرة لا تعتبر حقائق فطرية مثل ذلك الحقائق الرياضية ، فسواء أكانت هذه الحقائق ضرورية أم واضحة بذاتها فليس هذا دليلاً على فطريتها . إن المبدأ « الشيء هو ذاته » مبدأ ضروري مسلم به لا لأنه مبدأ فطري ، بل لأن اعتبار طبيعة الأشياء المشمولة في هذه الكلمات لا يجعلنا نفكر فيها على نحو آخر اننا نتقبلها بالحدس كما نتقبل كون ٢ ، ٢ تساوي ٤ .

يخلص « لوك » من هذا بأن ليس ثمة ما يظهر أن المبادئ المستخدمة في التأمل كمبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض تعرف معرفة فماداً يكون الأمر بالنسبة للمبادئ العلمية التي يدعى كونها فطرية ؟ يبدأ «لوك» بالتساؤل عما إذا كان هنالك مبادئ من هذا القبيل تتفق عليها جميعاً ، فيجد من الضروري التسليم بوجود بعض ميول مشتركة في الجنس البشري فمن المشترك عن الناس جميعاً « الرغبة في السعادة وكرهه الشقاء » ، بيد أن هذه نزعات وليست انطباعات للحقيقة في الفهم أما فيما يختص بالمبادئ الأخلاقية ، فهناك اتفاق أكبر على المبادئ التأملية منه عليها وبالتالى ، فإذا كنا قد تبينا أن هذه الأخيرة ليست فطرية فالأولى ليست بالأخرى كذلك . ومن غاية الوضوح أن منبع مبادئنا الأخلاقية هو عقلنا أو التربية التي نتلقاها من الآخرين أو آراء الأصدقاء المحيطين بنا وعرف البلاد التي نعيش فيها . ويعتقد « لوك » أن ثمة قوانين للأخلاق ثابتة وسمدية ، ولكنها لا تعترف بأية معرفة غامضة فطرية وهي ليست مفروسة ابتداء في الأذهان ومن الأكيد أنه إذا كان الناس جميعاً قد عرفوا المبادئ الأخلاقية معرفة فطرية ، لما شاهدنا في كثير من الأمم بعض هذه المبادئ أو معظمها ولا نخجل من ذلك .

٢ - التجربة منبع الأفكار :

بعد أن ندد « لوك » بنظرية الأفكار الفطرية تصدى للبحث في عناصر المعرفة القائمة في الذهن ، وقد شبه الذهن بصفحة بيضاء ليست فيها خصائص ولا أفكار وهنا يحق لنا أن نتساءل : من أين جاءت كل هذه

التجربة من الأفكار التي شكلتها مخيلة الإنسان التي لا تقدر لها طاقة ؟
يجيب « لوك » على هذا التساؤل بأنها تأتي من التجربة فبالملحظة التي
تديرها على الموضوعات الخارجية المحيوسة وحول النشاط الداخلي للذهن
نتزود بالادراك والتفكير ، وهما الركنان اللذان يركز عليهما النشاط
العقلي .

وبناء على ما تقدم فهناك مصدران أساسيان لجميع الأفكار التي
تشكل وحدها دون غيرها خامات النشاط العقلي بأسره :

أولاً : الإحساس الخارجي : فالحواس تنقل إلى الذهن ادراكات
عديدة متميزة الطرائق المتنوعة التي أثرت بها الموضوعات الخارجية عليها ،
ومن ثم تصل إلينا أفكار الأصفر والأبيض والحار والبارد والصلب واللين
والمر والحلو وهي ما ندعوه صيغيات حسية تشكل في الذهن الادراكات ، هذه
الادراكات هي مصدر معظم الأفكار التي لدينا وهي تعتمد تماماً على الحواس
هذه الادراكات هي الإحساس الخارجي .

ثانياً : الإحساس الباطني : ويتمثل في ذلك النشاط الذي يمارسه
الذهن بتعليماته التي تدون حول الأفكار التي انتقلت إليه من الحواس
من ادراك وتفكير وشك واعتقاد وينجم عن ذلك بعض المفاعلات مثل الرضا
والضيق وتستقبل من هذا النشاط أفكاراً متميزة ، تتميز الأفكار التي
نستقبلها من الموضوعات الخارجية التي تؤثر على حواسنا مثل هذه الأفكار
لا علاقة لها بالإحساس الخارجي فهي تنشأ من ثم عن الإحساس الباطني .

هذان هما المصدران الوحيدان اللذان تأتي منهما الأفكار البسيطة
وليس في الذهن أدنى فكرة لم تأت إليه عن أحد هذين المصدرين ، واذ نتج
معرفة عن مصدرين متميزين : الإحساس والادراك نرى «لوك» يتخذ موقفاً
مختلفاً تماماً عن موقف المدرسة الحسية ، فبينما يذهب « جسندي »
و « هوبز » وهما مفكران سابقان عليه و « كاندياك » و « هلفشيوس » وهما
متأخران عنه إلى أن انطباعات الإحساس هي المصدر النهائي لكل ما لدينا
من معرفة . يتميز « لوك » بالمصدر الثاني للأفكار وهو الإحساس الباطني
أو الادراك المتمثل في النشاط الذهني ، وبذلك تكون نظريته في مصدر
المعرفة نظرية تجريبية وليست حسية على نحو ما نجد عند أسلافه وأخلافه
من الحسنيين .

ويعتبر الباب الثاني من « المبحث » محاولة لأعضاء الأفكار البسيطة
وهي أفكار الإحساس وأفكار الادراك ورد أفكارنا الأخرى منها تكن مركبة
إلى هذه الأفكار البسيطة فأفكار الإحساس بعضها يأتي إلى الذهن من حاسة
واحدة مثل الألوان والأصوات والأذواق والروائح والحرارة والبرودة

أما الأفكار التي نحصل عليها من أكثر من حاسة فهي الحيز أو الامتداد والشكل والسكون والحركة ، وثمة أفكار تنجم عن نشاط اللسان كاللذة أو البهجة والألم أو الضيق والقوة والوجود والوحدة .

هذه الأفكار البسيطة هي خامات معرفتنا وحين يتزود بها العقل ، تكون له القدرة على تكرارها والمقارنة بينها وتوحيدها بطرائق لا تكاد تنتهي ، ويمكنه بذلك أن يشكل منها أفكاراً مركبة جديدة ، ولكن ليس في وسع العقل على أي نحو من الإنجاء أن يبتكر أو يشكل فكرة واحدة بسيطة جديدة في الذهن لا تأتي من المصدرين اللذين أشرنا إليهما . أن قدرة الانسحاب في هذا العالم الذي يكتنفه لا تتخطى تشكيل الخامات المادية التي في متناول يده تشكيلاً جديداً ، دون أن يكون في وسعه خلق ذرة من مادة جديدة ، أو أن يعيد ذرة من مادة قديمة ، وكذلك شأن عقله يشكل من الخامات ما يروم ولا يسمعه أن يخلق خامة أو يعيد خامة موجودة .

وفي استقبال الأفكار البسيطة لا يبني العقل نشاطاً إيجابياً وإنما دورة سلبية بحث ، فهو لا يستطيع أن يرفض قبل هذه الأفكار أو أن يندمجها فهو أشبه بالمرآة لا يمكنها أن ترفض استقبال الصور المنعكسة على صفتها أو تمديل فيها أو تمنحها . فالعقل قبل دخول الأفكار البسيطة أشبه بحجرة مظلمة والاحساس الخارجي والاحساس الباطني بمثابة النوافذ التي يلج منها الضوء ولكن ما يكاد الضوء أن ينفذ إلى هذا المكان المظلم ، حتى يكون للعقل قدرة لا حد لها لتعديل هذا الضوء وتحويله . ففي وسع العقل أن يبدع أفكاراً مركبة من أفكار بسيطة في تنوع لا ينتهي بالجنح والمقارنة والفصل وهذه الأفكار المركبة لا يقابلها محسوس خارجي كما هو الشأن في الأفكار البسيطة .

وتشبه الأفكار المركبة أنماطاً ثلاثية :

- ١ - الضروب وهي تدل على صفات لا تقوم بذاتها بل توجد في غيرها كالجمال في الزهرة أو الحديقة .
- ٢ - الجواهر وهي أفكار دالة على أشياء توجد بذاتها وتوصف بالضروب كالزهرة والحديقة والإنسان .
- ٣ - العلاقات وهي أفكار تعبر عن روابط كفكرة الأبوة والأكبر والأصغر .

والأفكار المركبة وهي ثمرة النشاط الإيجابي للعقل ، جعلت الفلاسفة العقلين يظنون أنها فطرية نابعة منه ولادخل للتجربة فيها ، ولذلك يحرص

« لوك » على تحليل بعض الأفكار المركبة كأمثلة وشواهد يثبت منها أنها لا تمدو في نهاية الأمر أن تكون أفكارا بسيطة آتية بدورها من التجربة .
فكرة اللامتناهي لا تعدو أن تكون ضربا بسيطا لكم ، ذلك لأن العظم ليس الا ضربا بسيطا للكتان والسرمدية ضربا بسيطا للزمان فهي من قبيل الأفكار السلبية تنشأ حين يمضي العقل قدما في التفكير دون بذل أى جهد لوقف توغله الذي لا يقف عند حد . فهذه الفكرة وليدة نشاط العقل بتأليفه بين أفكار بسيطة مستمدة من التجربة فالعقل يبدأ من المتناهي ، ذلك أننا لما كان وجودنا وجودا متناهيًا محدودا بالمكان والزمان ، فأننا ننصوّر مكانا لا نهاية له وزمانا لا يحده حد وذلك بطريق المقارنة والتخيل .
أما فكرة الجوهر فهي التي تستقط في يد « لوك » أزماء ، فإذا فحصنا فكرتنا عن الجواد أو الإنسان أو قطعة الذهب ففي وسعنا أن نحل هذه الفكرة الى عدد من الأفكار البسيطة مثل الامتداد والشكل والصلابة والوزن واللون مجتمعة ، ولكن من ملاحظة ما شاع بين الفلاسفة في عصر « لوك » وقيل من أن ثمة جوهرًا معينًا تلتقي عنده هذه الصفات أو تقيم فيه وتنجم عنه ، يتساءل « لوك » : لئن كان في وسعنا أن نشكل فكرة واضحة عن الصفات المختلفة فهل نستطيع أن نشكل فكرة واضحة أو نعطي تفسيرًا معقولًا للجوهر ؟ ويجب صراحة بالسلب ففكرة هذا الجوهر « فكرة مشوشة مضطربة تنتمي إليها الصفات وتقيم فيها » ان اسم جوهر يدل على سبند مع اننا لانملك يقينا أية فكرة واضحة ومتميزة عن ذلك الشيء الذي نفترض كونه سبندا .

ان من يتساءل عن كنه الجوهر لن يكون أسعد حالا من الهندي الذي حين زعم أن العالم يحمله فيل ضخم سئل وما الذي سبند الفيل ؟ فأجاب بأنه سلحفاة ضخمة فحين سئل من جديد وما الذي سبند السلحفاة ؟ أجاب أنه شيء ما لا يعرفه . ان اللجوء الى « شيء ما » معناه أننا نتحدث كالأطفال حين يسألون عن معنى هذا الشيء الذي لا يعرفونه يجيبون بأنه شيء ما ولكنهم لا يعرفونه ومن ثم ، يرى « لوك » أن التمييز بين الجوهر والضروب أو الأعراض تمييز لا حسم فيه ، ويسدو أن ثمة نبرة شك هنا عند « لوك » تستشفها من خلال تحليله .

ويوصي « لوك » أولئك الذين يسرفون في الحديث عن الجوهر ان « ينظروا ما اذا كانوا في استخدامهم لها يطبقونها على الله اللامتنبسamy تطبيقها على الروح المتناهي والجسم بمعنى واحد ، وما اذا كانت تمثل ذات الفكرة عندما تسمى تلك الموجودات المختلفة غاية الاختلاف جواهر » وهو يرى أن كلمة جوهر حين تدل المادة على الذهن (متناهيًا وغير متناه) تعبر في كل عن معنى مختلف تمام الاختلاف . ولعل ما يجعل الأمر واضحًا في

المناقشات الفلسفية على الأقل بين أولئك الذين يسلمون بثنائية المادة والذهن ، أن يستعاض عن كلمة جوهر حين تطبيق على الموضوعات غير الجسمية بكلمة ذهن وحين تطبيق على الموضوعات الجسمية بكلمة مادة . وتأسيسا على ذلك ، يتناول « لوك » الروح اللامادى والجسم فهو يرى أن ليست ثمة صعوبة في فكرة روح لا مادي ، كما أنه ليست ثمة مشقة في فكرة الجسم وليس ثمة بالتالي تناقض ما في كون الفكر يمكن أن يوجد منفصلا ومستقلا عن الصلابة ، كما أنه ليس ثمة تناقض في كون الصلابة يمكن أن توجد منفصلة ومستقلة عن الفكر فهما معا فكرتان بسيطتان مستقلتان كل منهما عن الأخرى وما دامت لدينا فكرتان بسيطتان عن الفكر والصلابة ، فلسنا ندرى لم لا نسلم بوجود شيء مفكر بدون صلابة ، كما نسلم بوجود شيء صلب بدون تفكير أعني المادة ما دام ليس من المسير أن نتصور كيف أن الفكر يمكن أن يوجد بدون المادة والمادة يمكن أن توجد بدون الفكر .

ويختتم « لوك » الباب الثاني بفصل قصير ولكنه مثير للاهتمام عن تداعي الأفكار وقد يكون « لوك » أول من استعمل هذا الاصطلاح وهو يعني به أن لبعض الأفكار ارتباطا طبيعيا وبعض الأفكار الأخرى تلتقي في أذهان الناس بحث لا تكاد فكرة تمن الذهن حتى تتوارد سائر الأفكار المرتبطة بها ومن الأمثلة التي يسوقها على ذلك : أن بعض الأطفال يفترون عندهم احساسهم بالألم ببعض الكتب بحيث يصبح الكتاب مكروها لهم وتغدو القراءة عذابا لا يطاق .

٣ - تحديد الإطار العام للمعرفة :

لم يكن « جون لوك » أول فيلسوف إنجليزي بذل عناية كبرى للموضوعات السيكلوجية ولكن في كتاب « مبحث في العقل الإنساني » دراسات مثمرة وملاحظات قيمة جعلته أنفذ تأثيرا في هذا المجال ، بحيث أن الباحثين الذين يؤرخون لعلم النفس ينوهون بلوك دائما حين يتحدثون عن الأصول السيكلوجية للمعرفة ، بيد أن غاية « لوك » هي بالمبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية وحدودها ولا شك أن هذا البحث يقتضي تحليل عناصر المعرفة أي أصولها السيكلوجية وهذا هو ما نهض به « لوك » في الباب الثاني . فهناك الجانب الذاتي أي الذات العارفة وهناك الجانب الموضوعي أي الأشياء الخارجية وهناك الارتباط بين الذات الموضوع بالاحساس والإدراك والتصورات ثم تحديد الإطار العام للمعرفة بطريقة التحليل المنطقي التي لاحت بوادرها في الفصول الأخيرة من الباب الثاني وبدأت واضحة غاية الوضوح في الباب الرابع .

ففي الباب الرابع تقييم العلاقات وهي النمط الثالث من أنماط الأفكار المركبة وتحديد طبيعة الحدس والفرقة بينهما وبين البرهان وكل هذه جوانب أشار إليها « لوك » في عرضه لعناصر المعرفة وأرجأ النظر إليها نظرة تحليلية حينما يفرغ إلى النظرة المنطقية الشاملة .

يرى « لوك » أن الذهن لا يسعه اكتساب المعرفة إلا إذا عمد إلى الربط بين الأفكار بعضها والبعض الآخر وينجم عن ذلك العلاقات :

١ - الهوية .

٢ - الإضافة .

٣ - الارتباط .

٤ - الوجود الحقيقي .

ويمكننا أن نلخص الأركان الأساسية للمعرفة عند « لوك » على النحو

التالي :

أولاً : الموضوعات الخارجية موجودة وجوداً مستقلاً عن معرفتنا بها ويمكن لهذه الموضوعات أن تستمر في الوجود حتى لو لم يكن هناك أفراد يدركونها والأفكار من جهة أخرى تعتمد على نشاط الذهن أي النشاط العقلي ، بالرغم من أنها لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت عناصرها مستمدة أصلاً من الإحساس .

ثانياً : الموضوعات الخارجية أي الأشياء لها صفات لا تستمد من العقل وعلى ذلك فالأفكار التي تمثل الصفات في العقل ليست مستمدة منه وإنما هي مستمدة أصلاً من الصفات الأولى في الأشياء أعني الكيفيات البسيطة فتمثل هذه الكيفيات تعتبر إذن حقيقية .

ثالثاً : الأشياء الخارجية وصفاتها لا يؤثر فيها أننا نعرفها ولكن الأفكار تخضع لتأثير العقل كمرحلة ثانية بعد استقبال العقل في المرحلة الأولى للأفكار البسيطة .

وأخيراً : لا توجد أشياء خارجية على نحو ما تبدو عليه الأفكار المركبة (الجوهر ، الهوية ، الخ) ، بل على نحو ما تكون الأفكار البسيطة (اللون ، الشكل ، الطعم الخ) ذلك لأن الأفكار المركبة ليس لها مقابل حسي خارجي مباشر وعلى ذلك ، فيما دام العقل يبنى هذه الأفكار المركبة بناءً مختلفاً عن البناء الواقعي للأشياء ، فكل معرفة تمثل الأفكار المركبة (البرهانية ، الاحتمالية) ليست معرفة وثيقة شأن المعرفة المستمدة من الأفكار البسيطة (الإدراكية الحدسية) وعلى ذلك ، فالمعرفة المبنية على الأفكار المركبة عرضة للخطأ .

٤ - اللغة والفكر :

أهم ما يجسّله « لوك » في العلاقة بين الفلسفة والفكر تلك النقائص التي لا مفر منها في استخدام اللغة والأخطاء التي تقع فيها نتيجة الإهمال والوسائل التي يرى أنها كافية بتلافئها .

فاللغة يمكن أن تستخدم للتسجيل الخاص لأفكار الفرد وفي هذه الحالة يكون الفرد حراً تماماً في اختيار رموز لغته ، ولا يستلزم حينئذ إلا أن يكون هناك انساق بين الرموز واتفاق عليها لنقلها إلى الآخرين بحيث تعني الكلمة ذات الفكرة عند المتحدث من جانب وعند المستمع من جانب آخر . هذا مثل أعلى تحول دون تحقيقه أسباب أهمها « اتفاق » :

١ - حينما كانت الفكرة التي ترمز إليها الكلمة مركبة كان من اليسير على المستمع أن يفغل جانباً من مضمونها قصد إليه المتحدث أو أن يضمّنها شيئاً أغفله المتحدث ومن ثم فهما لا يستخدمان الكلمة بنفس الطريقة ولن يكون في مقدورهما أن ينقلا خواطرهاما الواحد منهما إلى الآخر نقلاً خالصاً .

٢ - قد لا يكون للفكرة أي ارتباط في الطبيعة وبالتالي لا يكون لها نمط ثابت يستطيع المستمع أن يفحصها على ضوءه مثل ذلك فكرة الجمال أو النعمة .

وبينما لا نحتاج إلى الدقة في الاستخدام الجارى للغة في الحديث العادى ، تتضح هذه الدقة ضرورة في نقل الحقائق العلمية فهنا لابد من فحص الكلمات الدالة على أفكار الجواهر والضروب المختلفة ، بما في ذلك العلاقات ، فخصاً بالغ العناية . وليس الأمر بهذه الخطورة في حالة أسماء الأفكار والضروب البسيطة ، ذلك لأن كلمة « أزرق » تفهم فوراً في معناها « التام يفهمها كل من رأى الأزرق أو كل من يعرف أن الكلمة تشير إلى ذلك اللون وكذلك « الضروب البسيطة فمعنى ٧ أو مثلك واضح على أكمل وجه .

إن هناك نقائص لا مفر منها في الكلمات وبخاصة الدال منها على أفكار الضروب المختلفة والجواهر وثمة نقائص أخرى في استخدام اللغة يمكن أن نتجنبها وهي تمزى إلى الخطأ والإهمال يجعلها « لوك » في سبب :

١ - نحن قد نستخدم كلمات لا تكون لدينا أفكار مطابقة لها فنردد أصواتاً كالتي يرددونها البهائم .

٢ - قد نستخدم الكلمات في غير ثبات فنعبر بكلمة واحدة عن مجموعة من الأفكار البسيطة .

- ٣ - قد تؤثر الغموض ، لنخلع على كلماتنا إهاباً من الروعة والفخامة نخفي به ما في خواطرنا من خلط ولبس ، ويشدد « لوك » هنا التكرار على المناطق والمحامين .
- ٤ - قد نأخذ الكلمات على أنها الأشياء أعني أننا قد نقع في غلطة افتراض أنه حيثما كانت هنالك كلمة فلا بد أن يكون هنالك شيء مطابق لها .
- ٥ - نجعل كلمات تقوم مقام أشياء لاستطيع الدلالة عليها .
- ٦ - نستخدم كلمات معناها واضح لنا غير عابئين بأن نجعل هذا المعنى واضحاً للآخرين .
- ٧ - نكثر من كلمات الاستعارة والكناية والتشبيه ولئن اغتفر هذا في الحديث والشعر فهو لا يفتقر في معرفة حقائق الواقع .
- ويقترح « لوك » بعض الوسائل للفاة هذه العيوب :
- ١ - ينبغي الاحتياط بحيث إذا استخدمنا كلمة فلا بد أن تكون على بيئة من الفكرة التي تدل عليها .
- ٢ - ينبغي معرفة هذه الفكرة بدقة وتميز فإذا كانت الكلمة تدل على فكرة بسيطة لزم أن تكون هذه الأخيرة واضحة ، وإذا كانت تدل على فكرة مركبة وجب أن تكون هذه متحدة بحيث نعبر الأفكار البسيطة التي نجمت عنها وأن تكون هذه الأفكار البسيطة واضحة .
- ٣ - ينبغي احترام المواضع المتبعة في استخدام اللغة وإن تستخدم الكلمات كلما أمكن ذلك في اتساق مع الاستخدام المألوف لها .
- ٤ - إذا انحرفنا عن الاستخدام المألوف ينبغي أن نبين بأية طريقة نعمل ذلك وكذلك حيثما كان ثمة شك حول الاستخدام الملائم للكلمة ينبغي أن نجعل استخدامها واضحاً ففي حالة أسماء الأفكار البسيطة نسوق الأمثلة وفي حالة الضروب المختلطة نلوح بالتعريف وفي حالة الجواهر نجتمع بين ضرب الأمثلة والتعريف .
- ٥ - يجب بقدر الامكان استخدام كلمة ذاتها في نفس المعنى بإطراد ولكن لسوء الحظ نضطر في كثير من الأحيان إلى استخدام تلك الكلمة في معان مختلفة عن بعضها اختلافاً طفيفاً .
- ويأمل « لوك » أنه بالأخذ بهذه القواعد تأتي الكلمات صنواً دقيقاً للأفكار ويمتنع الخلط والتمويه .

في قانون السكان
مالتوس
١٨٣٠ م

الخلفية التاريخية :

عاش روبرت مالتوس خلال الفترة الممتدة ما بين ١٧٦٦ - ١٨٣٤ ، وقد شهدت هذه الفترة عدة تغيرات مهمة في المجال الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي . أما عن المجال الفكري فقد عاصر مالتوس تلك الفترة التي كانت ما تزال فيها بقايا متداخلة من فكر المدرسة التي كانت ترى أن عماد الثروة لأي شعب من الشعوب إنما يتمثل فيما يملكه من معادن نفيسة ، وأنه لكي تزداد هذه الثروة فإن الميزان التجاري للدولة يجب أن يحقق فائضا (أي أن تكون الصادرات أكبر من الواردات) ، وأن هذا الفائض يتعامل مكلما شجعت الدولة الصناعات والأنشطة المشتغلة بالتصدير . وكان التجاريون يعتبرون أن الأعداد الكبيرة للسكان تمثل علامة قوة اقتصادية عسكرية فالحجومات الكبيرة من السكان توفر من ناحية القوى العاملة الوفيرة التي تشتغل في مجالات الإنتاج ، وهي من ناحية أخرى تمسك الجيوش بالجنود اللزمين لغزو المناطق عبر البحار وتكوين الامبراطوريات الكبرى .

وبالإضافة إلى البقايا الفكرية للمدرسة التجارية ، كانت الثورة الفرنسية قد أحدثت ردود فعل قوية مما دفع أهم العلم والمعرفة إلى مزيد من التأملات في مستقبل البشرية وفي النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان ، كما أن فروع العلم المختلفة قد تطورت واكتشف ما يسمى بالقوانين الطبيعية التي تنظم التجانس في شتى ظواهر الطبيعة . واعتقد بعض الفلاسفة والمفكرين أنه لا توجد قوانين طبيعية تحد من قدرة الإنسان على تحسين ظروف معيشته وأن في إمكان الإنسان أن يستخدم القوانين الطبيعية المكتشفة في تحسين إنتاجيته وصحته ومستوى رفاهيته .

أما في المجال الاقتصادي ، فقد عاصر مالتوس فترة تحول الاقتصاد البريطاني من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية ، فقد تعامل الدور الذي يقوم به الإنتاج السلمي (الذي يعتمد على التخصص وتقسيم العمل والإنتاج بغرض التبادل) ، وحقق تراكم رأس المال توسعا ضخما في الصناعة وزاد حجم الإنتاج الصناعي وتمدهت المنتجات وتماطم ، بشكل محسوس ، الاستخدام الموسع للتكنولوجيا في مجال الإنتاج ، وكل ذلك عضدته منجزات الثورة التي حدثت في مجال الطاقة والنقل والمواصلات

وكان من نتيجة ذلك أن تعددت المصانع المعتمدة على الآلات ونشأت المناطق الصناعية الكبرى وباختصار ، تمت الغلبة للدور الحاكم والقيادى الذى أصبح يقوم به رأس المال الصناعى فى النشاط الاقتصادى ، اذ أصبحت الصناعة لا الزراعة أو التجارة هى المجال الرئيسى للحصول على الأرباح ومن ثم الموضوع الأساسى للاستثمار وتراكم رأس المال . وكان هذا التطور الاقتصادى الذى حدث فى انجلترا وعرف باسم « الثورة الصناعية » يشق طريقه أيضا بدرجات متفاوتة فى دول أوروبا وفى المستعمرات التى استقر فيها الأوروبيون الغربيون وبالذات فى العالم الجديد .

وفى المجال الاجتماعى ترتب على تجربة التحول الى المجتمع الرأسمالى الصناعى حدوث مشاكل خطيرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية ، فمع نشأة المناطق الصناعية زادت الكثافة السكانية بشكل واضح فى تلك المناطق ، كما زاد عدد سكان المدن هذا فى الوقت الذى لم تتم فيه حركة موازية لبناء المساكن فزاد التكدس البشرى فى الغرف وفى إيروشييات الكنائس والملاجئ ، وانتشرت الأمراض والردائل الاجتماعية ، وزاد عدد العاطلين نتيجة للاستخدام الموسع للآلات ، التى حلت محل العمل الانسانى وانتشرت عمليات التسول والسرقة والتشرد وأصبح عدد كبير من الناس يعيش على المساعدات والصدقات التى توزعها الملاجئ والكنائس وفى المصانع عانى العمال الذين حالفهم الحظ بالعمل فيه من ظروف قاسية ، سواء من حيث انخفاض مستوى الأجور ، أم من حيث طول ساعات العمل التى امتدت الى ست عشرة ساعة فى اليوم ، أم من حيث ظروف العمل نفسها داخل المصانع ، حيث كان هناك غياب شبه كامل لوسائل الأمن الصناعى . وبالإضافة الى ذلك عمد الرأسماليون الى تشغيل الأطفال والأحداث بين سن الخامسة والتاسعة للعمل داخل المصانع بأجور زهيدة جدا ولساعات عمل طويلة وأكثر من هذا كان الأطفال يتعرضون لضرب شديد حينما يبدو عليهم الاعياء أو التعب ، بل ان كتب التاريخ الاقتصادى تشير الى أن عددا من هؤلاء الأطفال كان يستخدم فى جر عربات الفحم والحديد فى دهاليز المناجم تحت الأرض ، كما أن تشغيل النساء والفتيات بالمصانع نظرا لانخفاض أجورهن كانت له نتائج سيئة على مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع الرجل فى المجتمع .

فى خضم هذه الظروف كان الصراع مازال حادا بين الرأسمالية الصناعية الناشئة ، وبين طبقة النبلاء وملوك الأراضى ، وقد حسم هذا الصراع فى النهاية لصالح البورجوازية الصناعية اقتصاديا (بازدياد تراكم المال ونمو الانتاج الصناعى) ، وسياسيا (باستيلاء البورجوازية على السلطة) واجتماعيا (بالقضاء على مؤسسات وعلاقات الانتاج الإقطاعية) .

في ظل هذا الوضع التاريخي نشر روبرت مالتوس عددا من المؤلفات والبحوث مثل : (مقالة حول مبدأ السكان كما يؤثر في تحسين مستقبل المجتمع عام ١٧٩٨) ، ثم أعاد نشره بعد التعديلات الطفيفة في عام ١٨٠٣ ، ثم كتابه حول (رسالة في الاقتصاد السياسي) الذي نشره في عام ١٨٠٣ وأيضاً : « ملاحظات عن آثار قوانين الغلال » في عام ١٨١٤ ، ثم « بحث في طبيعة وتطور الرعي » في عام ١٨١٥ . وكل هذه الأعمال كانت تجسد وجهة نظر روبرت مالتوس في الصراع الفكري الحاد ، الذي نشب بينهم وبين بعض الكتاب المعاصرين له مثل جردوين وكوندورسييه ودفيد ريكاردو وجان باتيست ساي ، وذلك في عدد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل مستقبل البشرية وقضايا السكان ونظرية القيمة والرعي والأجور ونظرية التوازن الاقتصادي العام . . . إلى آخره . كان مالتوس يمثل وجهة نظر معارضة تماماً لأفكار هؤلاء الكتاب حول هذه القضايا وليست أعماله التي كتبها في هذه الفترة إلا رداً على الأفكار والنظريات التي كان يدعو إليها هؤلاء الكتاب ، على أن هذا الخلاف الذي نشأ بين مالتوس وبين معاصريه من الكتاب الكلاسيك لا يخفى عن الباحث حقيقة مهمة ، وهي أن أفكاره في موضوع السكان كانت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية التي قام عليها بنيان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي البورجوازي .

الجدور الفكرية والاجتماعية والسياسية لنظرية مالتوس :

وقبل أن نشرع في رسم تخطيط عام لأفكار مالتوس في السكان ، لا بد لنا من الإشارة إلى أن تفكيره في هذا الموضوع كانت له جذور فكرية واجتماعية وسياسية معينة . والحقيقة أن الإحاطة بهذه الجذور هي أمر ضروري للوقوف على مدى المساهمة الفعلية التي قدمها مالتوس في نظرية السكان ، كما أن الإحاطة بتلك الجذور على درجة كبيرة من الأهمية لفهم موقفه من قضايا الصراع الاجتماعي في عصره ، والدور التاريخي الذي أداه في عملية التحول الاجتماعي التي شهدتها عصره .

ويقول رمزي زكي في كتابه « المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة » عن الجذور الفكرية لنظرية مالتوس :

« أما عن الجذور الفكرية للرؤية المالتوسية لمشكلة السكان ، فإنه من الثابت تاريخياً أن المقولات الرئيسية في نظرية مالتوس للسكان ، كان قد سبقه إلى صياغتها بشكل ما مفكرون آخرون . وقبل أن يموت مالتوس بأربعة أعوام نشر ميشيل توماس سادلر في عام ١٨٣٠ مؤلفاً ضخماً في مجلدين تحت عنوان : « قانون السكان » وفي هذا المؤلف إشارة لأول مرة بأن مالتوس لم يبتكر نظرية السكان التي تنسب عادة إليه ، بل سرقها من

« تونسند » الذي كان يرى ان الزيادة السكانية في العالم ستكون محددة بمقدار ما يوجد لدى البشر من طعام وانه لا محالة اذن من وجود البؤس والرذيلة اذا زاد عدد السكان ، في الوقت الذي لا توجد فيه كميات وافرة من الطعام ، كما أشار سادلر الى أن مالتوس قد ردد نفس الكلمات التي كتبها تونسند من أن سكان أمريكا الشمالية يتضاعفون كل خمس وعشرين سنة ، وفي كل خمسة عشر عاما في بعض الولايات وإن السبب في عدم زيادة السكان في العالم القديم بنفس المعدل ، إنما يرجع الى نقص الطعام آنذاك .

كما تبين لكثير من الباحثين ان ثمة تشابها كبيرا بين الأفكار التي طرحها مالتوس في موضوع السكان ، وبين الأفكار التي ذكرها من قبله بمدة كافية ويتشاره كانتيلون وجيمس ستيفارت . ففي الكتاب الذي نشره كانتيلون في عام ١٧٥٥ بعنوان « بحث في طبيعة التجارة بصفة عامة » تعرض في جزء منه لموضوع السكان ، وفي هذا الجزء يشير كانتيلون الى أن قدرة السكان على الزيادة هي قدرة لا نهائية . غير انه العامل الوحيد الذي يحد من فاعلية هذه الزيادة هو مدى توافر الموارد الغذائية . وهو يرى ان قدرة البلد على احتمال عدد معين من السكان إنما تتوقف على مدى حاجات السكان ومدى انتاجية الأراضي ، وكان يعتقد أنه اذا كانت الأراضي مخصصة لانتاج المواد الغذائية وان انتاج هذه المواد يكون في متناول العمال الزراعيين وسائر السكان ، فان ذلك يؤدي الى زيادة مقدرة البلد على احتمال سكانه وذلك بالقياس الى ما اذا كان الجزء الأكبر من ناتج الأرض يؤول للملاك الزراعيين ، حيث ان ذلك يؤدي الى الحد من مقدرة البلد على اعالة السكان ، لأن الملاك الزراعيين ينفقون نسبة بحالية من دخولهم على استيراد المنتجات الأجنبية . وكان كانتيلون يرى أن الحروب التي نحدث من وقت لآخر إنما دردها ذلك الضغط السكاني على الموارد الزراعية وان من نتائجها أنها تعيد التنااسب بين السكان وضرورات الحياة ، كما أنه يشير في كتابه الى مسائل تتعلق بتأخير سن الزواج وتحديد حجم الأسرة وليس يخفى ما في هذا من تشابه كبير مع الموضوعات الأساسية لنظرية مالتوس في السكان .

أما عن جيمس سستيوارت الذي يعد من أنصار المدرسة التجارية (الميركانتيلية) ، فقد تعرض في كتابه « مبادئ الاقتصاد السياسي » المنشور في عام ١٧٦٧ الى المسألة السكانية ، ووصل في تحليله الى النواة الأساسية لدى نظرية مالتوس . فهو يرى أن العامل الوحيد المحدد لزيادة السكان هو مدى توافر الموارد الغذائية ، غير أن هذه الموارد لا تزيد بنفس نسبة زيادة السكان وهو الأمر الذي يحد من امكانيات النمو السكاني لأي بلد . وقد شبه جيمس سستيوارت النمو السكاني « بسلك حلزوني »

قابل للتقدم .. غير أن قابليته للتقدم يحدّها ثقل موضوع فوقه هذا الثقل هو توافر المواد الغذائية . كما أنه في تحليله توصل الى صياغة تكاد تكون تامة لقانون تناقص الغلة وهو القانون الذي يني عليه مالتوس من بعده أسس تحليله في موضوع السكان .

مما سبق يمكن القول اذن ان القضايا الأساسية لنظرية مالتوس في السكان ، كان قد سبقه اليها مفكرون آخرون غير أنها لم تكتسب طابع الشهرة والترويج ، نظرا لعدم نضوج الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذا الرواج ، حيث ان ظروف البطالة ومشاكل الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية لم تكن قد وصلت في العصر الذي كتب فيه هؤلاء الكتاب مؤلفاتهم الى المدى الذي وصلت اليه في عصر مالتوس .

ويرى بعض الكتاب انه من غير المؤكد ان مالتوس قد تعرف على أفكار كانتيلون حينما كتب موضوعاته عن السكان .. بيد أنه من المؤكد أنه كان متأثرا بجيمس ستوارت الذي كان قد تأثر بدوره بأفكار كانتيلون .

وعند الحديث عن الجذور الاجتماعية للرؤية المالتوسية للسكان ينبغي التنويه بأن مالتوس من الناحية الأيديولوجية والطبقية ، كان يدافع في صدد كتاباته عن مصالح رجال الإقطاع والدولة والكنيسة في وقت كانت فيه هذه المصالح تتعرض للاهتزاز الشديد ، بسبب الانتصارات التي أحرزتها الطبقة البورجوازية الصاعدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

ففي الوقت الذي بدأت فيه الرأسمالية الصناعية الناشئة توطد أقدامها كنظام اجتماعي جديد أكفأ من الناحية النسبية من النظام الإقطاعي القديم ، بدأت تتفاقم مع هذا النمو مشاكل البطالة وارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية وبالتالي انخفضت معدلات الأجور الحقيقية للعمال . وهي المشاكل التي اتخذت طابعا عنيفا في البداية تمثل في مهاجمة العمال للمصانع وتدمير آلاتها وإحراقها والقيام بالمظاهرات والاضطرابات ، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل . وكان من الواضح أن ذلك يهدد حركة التوسع الصناعي وتراكم رأس المال بيد أن تزايد البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية لم يكن نتيجة للظروف الاحتكافية التي ولدتها طبيعة مرحلة الانتقال من النظام الاجتماعي الى النظام الرأسمالي فحسب ، بل كانت أيضا نتيجة حتمية لطبيعة التغيرات التي طرأت على الزراعة بعد تحولها الى نمط رأسمالي للإنتاج .

ففي الفترة الممتدة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ، ومع تعاظم حركة التجارة الدولية وازدياد الطلب العالمي على الصوف الإنجليزي نشأت في إنجلترا الحركة المعروفة باسم « حركة الاسيجة » ، وهي الحركة

التي شهدت تجمع الملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في شكل حيازات رأسمالية كبرى . وبعد أن كانت هذه الحيازات تنتج من قبل في الأساس القمح وسائر المواد الأولية الغذائية اللازمة للصناعات المنزلية تحولت بفعل هذا التمرکز الى مراعى لتربية الأغنام ، بهدف انتاج الصوف على نطاق واسع . وقد تمت هذه العملية بالعنف الذى لا رحمة فيه ، حيث قام الملك بطرد المزارعين الحائزين لأراضيهم وأرغمهم على التخلي عن هذه الأراضي وعن بيوتهم وأكواخهم التي يقيمون فيها وأحرقت منازلهم . وهكذا تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من المستطاع زراعتها بغير الناس والعائلات الكبيرة الى مزارع ، يكفيها عدد قليل من الرعاة ، وصدرت في ذلك الوقت قوانين خاصة باحاطة هذه الأراضي بسيجان (أسوار) ، لتأمين هذه العملية ، كما قام كبار الملاك تحت تأثير ارتفاع أسعار الصوف بنزع ملكية صغار الملاك بالعنف . وقد ترتب على سلب أملاك الفلاحين الصغار والمتوسطين تحويل أراضيهم الى مراعى للأغنام نتيجتان مهمتان :

الأولى : ظهور عدد ضخم من العمال الزراعيين الذين هاموا على وجوههم في المدن الصناعية ، بحثا عن العمل وقدموا قوة عملهم الرخيص للعمل بالمصانع ، بيد أنه لا حركة التوسع الصناعى في مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية اليدوية كانت لتستوعب هذا العدد الهائل من الباحثين عن العمل ، ولهذا أصبح الكثيرون منهم متسولين ولصوصا ومتشردين وكان من نتيجة ذلك أن صدرت قوانين اغاثة الفقراء .

الثانية : إنه بالتحول الذى طرأ على الزراعة وإدارتها بالأسلوب الرأسمالى القائم على المزارع الضخمة المتخصصة في انتاج المواد الخام اللازمة لموران دولاب الانتاج في المصانع ، حدث نقص شديد في انتاج المواد الغذائية وعلى الأخص القمح . وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت اثمان الحاصلات الزراعية وحقق ملاك الأراضي الذين آثروا زراعة أراضيهم بهذه الحاصلات أرباحا ضخمة كانوا ينفقونها في شراء السلع الصناعية الجديدة وهو الأمر الذى أدى الى وجود حركة ضخمة في البرلمان الانجليزى للسماح باستيراد الغلال من القارة الأمريكية مع عدم فرض جمارك على هذه الغلال ، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة وهى الحركة التي لقيت معارضة شديدة من جانب النبلاء وممثل الاقطاع ، ثم حسم الأمر في النهاية بإسقاط قوانين الغلال المشهورة ضد مصلحة ملاك الأراضي .

حياة مالتوس :

ولد توماس روبرت مالتوس في الرابع عشر من فبراير عام ١٧٦٦ ، بقرية روكري غربى دوركنج بانجلترا وكان الابن الثانى لدانييل مالتوس

الذى تلقى تعليمه فى أكسفورد وعاش فى قريته عيشة هادئة ، وكان يرأسل بعض رجال الفكر مثل روسو . وقد تلقى زوبرت مالتوس تعليمه أولا على يد والده ، ثم أرسل الى كلافرتون بالقرب من مدينة باث ، ليتلقى قسطا من التربية الدينية والتعليم ليتعلم اللاتينية وفى سن الرابعة عشرة أرسل الى كلية وارنجتون الدينية أيضا ، حيث كان يتعلم أثناء إحدى الفترات الدينية المتحررة ثم التحق بجامعة كامبردج ، عام ١٧٨٥ حيث درس التاريخ والشعر واللغات الحية ، وحيث أظهر تفوقا فى الرياضة وكان موضع رضا أبيه عندما سمع عن جميل صفاته وعن سلوكه فى الجامعة .

واختير عام ١٧٩٧ زميلا فى كلية يسوع بكامبردج حيث نال درجة الماجستير ، وحيث قضى وقته كله فى دراسة الاقتصاد والسياسة . وظهرت فى ذلك الحين بعض آرائه التحررية ، اذ عارض قوانين الاختيار التى كانت تستبعد الكاثوليك والخارجين عن كنيسة إنجلترا من الوظائف العامة ، ولكنه لم يعارض فى ذلك الحين قوانين الفقراء التى أصدرها بت ، وبعد أن اختير فى زمالة الكلية انخرط فى سلك كنيسة إنجلترا وكان قسيسا ، ولم يمض عليه وقت طويل حتى أخرج مقاله عن السكان عام ١٧٩٨ .

وفى العام التالى سافر مع زميل الدراسة عميد كنيسة ونشستر الى القارة الأوروبية ، وزار ألمانيا والسويد والنرويج وفنلند وأجزاء من روسيا وجمع كثيرا من البيانات والمعلومات أفادته فى تنقيح كتابه وإخراج طبعته الثانية ونشر عام ١٨٠٠ مقالا عن « ارتفاع أسعار المواد الغذائية » ثم زار فرنسا وسويسره . وفى يونية عام ١٨٠٣ كتب مقسمة الطبعة الثانية لمقال السكان حاول فيها ان يخفف من قسوة النتائج التى خرج بها المقال فى طبعته الأولى .

وكان مالتوس يعنى بالرد على معارضى نظريته فى الطبقات المتتالية لكتابه ، حتى تضمنت مقالاته فى طبعته الثالثة عام ١٨٠٦ . وقد استطاع أن يقنع بت رئيس وزراء بريطانيا بنظريته وآرائه وكان هذا سببا فى تعيينه أستاذا للتاريخ والاقتصاد السياسى بكلية هيليبورى حيث يتلقى موظفو شركة الهند الشرقية تأهيلهم عام ١٨٠٥ . وفى ذلك الوقت تزوج واستقر فى كامبردج وقضى بقية حياته فى الدرس والمحاضرة خلال عام ١٨١٤ - ١٨١٥ ، وكتب « ملاحظات عن قوانين القمح » و « الأسباب الداعية للحد من الاستيراد » و « طبيعة الربيع وزيادته » ، ثم نشر الطبعة الخامسة لمقاله عن السكان عام ١٨١٧ . وعين عام ١٨١٩ زميلا فى الكلية الملكية ، وهو شرف كبير لا يحظى به الا كبار رجال الفكر والعلم فى بريطانيا ، وفى العام التالى نشر « الاقتصاد السياسى » كما نشر مقالا عن « مقياس القيمة » عام ١٨٢٣ وكتب مقالا عن السكان فى الموسوعة البريطانية لم تظهر الا عام ١٨٣٠

وفي عام ١٨٢٦ نشر الطبعة السادسة لكتاب السكان ، وأعاد طبع الاقتصاد السياسي . وكان أحد المؤسسين الأوائل لجمعية الإحصاء التي تأسست عام ١٨٣٤ وهو العام الذي توفي فيه .

النظرية :

بدأ مالتوس نظريته في الطبعة الأولى لمقال السكان على النحو التالي :

« أرى اني أستطيع أن أضع القضيتين الآتيتين :

أولا : الطعام ضروري لوجود الإنسان .

ثانيا : الشهوة الجنسية ضرورية وستظل على حالتها الراهنية تقريبا . »

وسرعة السكان في التزايد أقوى بكثير من طاقة الأرض وسرعتها في إنتاج الطعام اللازم لحياة الناس ، وبما أن السكان لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة كريهة اذا ازدادوا فوق الحد الأدنى لكمية الطعام اللازمة لهم ، فانهم ان لم يتوقفوا عن التزايد - سيحل بهم البؤس والفقر أو الخوف كذلك وسيزداد شعورهم بهذا كلما ازدادوا عددا .

ما هو معدل زيادة السكان اذا لم يضبطها ضابط ؟ وللإجابة على هذا السؤال أحالنا مالتوس - في الطبعة الثانية - الى سكان أمريكا الشمالية الذين لا يضعون أي قيود تحول دون تكاثرهم وانجابهم وحيث خيرات الطبيعة موفرة ومجالات العمل متسعة والأرض بكر ، فوجد أن عدد سكان أمريكا الشمالية قد تضاعف في فترة تقع بين ١٥ - ٢٠ سنة ، بل لقد استنتج من الإحصاءات الأمريكية أن عدد السكان يمكن أن يتضاعف مرة كل ١٠ - ١٢ سنة « فطبقا لجنوبول يولد عندما تكون الوفيات ١ من ٣٦ ومعدل المواليد بنسبة ٣ : ١ ، فان معدل التضاعف سيتم مرة كل ١٢٥/٤ سنة وإن هذا المعدل ليس ممكنا فحسب ، بل انه حدث خلال فترات قصيرة في أكثر من قطر واحد . » ويفترض سير وليم بت حدوث هذا التضاعف مرة كل عشر سنوات أحيانا .

ومعنى هذا - طبقا لطرق حساب المعدلات الحديثة - أن عدد السكان يتضاعف مرة كل ربع قرن اذا كان معدل المواليد ٤٣ في الألف ومعدل الوفيات ١٥ في الألف والزيادة الطبيعية ٢٥ في الألف .

وما هو معدل زيادة الطعام ؟ وللإجابة على هذا السؤال أشار مالتوس الى الظروف التي تؤثر على انتاج الطعام مثل مساحة الأرض المتوفرة للسكان ، كما أشار الى قانون الغلة المتناقصة فاذا افترضنا ان الأرض

خصبة ومن الممكن زراعتها كلها ، فان انتاجها لا يمكن ان يتضاعف كل حقبة من الزمن باضطراد ولو كانت الأرض في مثل خصب أرض إنجلترا ، وكان من المستطاع مضاعفة الانتاج الغذائي في ٢٥ عاما ، فانها لن تضاعف انتاجها مرة أخرى بعد ربع قرن آخر حقا سيزداد الطعام بزيادة السكان (و زيادة العمل المبذول فيها) ولكن لن يتضاعف باضطراد أى لن يتضاعف بنفس المعدل الذى يتضاعف به السكان .

ووضع مالتوس معادلتين لتزايد كل من السكان والطعام على النحو الآتى :

« السكان يتزايدون بمعادلة هندسية هكذا ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ٠٠ الخ والطعام يتزايد بمعادلة حسابية هكذا ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ٠٠ الخ »

وفي خلال قرنين من الزمان ستكون نسبة السكان الى نسبة الطعام كنسبة ٢٥٦ الى ٩ .

فاذا ترك السكان على سجيته دون ضابط ، لأصبح الفرق شاسعا بين سرعة تزايدهم وكمية الطعام التى ينتجونها . ومن غير المقبول أن يزداد السكان زيادة تفوق انتاج اللزوم لهم بمراحل هائلة . وعدد السكان تحدده بالضرورة كمية الطعام المتوفرة أو التى يمكن أن ينتجها السكان الذين يزدهون بزيادة ما تنتجه الأرض من طعام فاذا وصلوا الى حد معين - بحيث تستطيع الأرض ان تطعمهم - كان لابد من وضع حد لهذه الزيادة أو بعبارة أخرى لابد ان تتوقف الزيادة الميكانيكية ولا مناص عندئذ من ضبط السكان .

فهناك اذن ضوابط أو معوقات لزيادة السكان تعمل باستمرار فى كل مجتمع ، كى تهبط بالسكان الى مستوى انتاج الطعام أو القوت الضرورى لبقائهم على قيد الحياة . ويمكن أن تقسم هذه الضوابط والمعوقات الى قسمين كبيرين : ضوابط مائة وضوابط ايجابية .

اما الضوابط المانعة فهى الوسائل التى اختص بها الانسان وحده دون سائر المخلوقات ، فهى نتيجة ما يحتاج به من قوى عقلية راقية يستطيع بها أن يدرك الأمور ، وأن يتنبأ بما سيحدث فى المستقبل . أما بالنسبة للنبات أو الحيوان فالطبيعة هى التى تتدخل بضوابطها وقيودها الايجابية للحد من تكاثرها الذى يفوق ما تحتاج اليه من غذاء .

والمجتمعات الراقية هى التى تأخذ بزمام أمورها بيدها وتضع الضوابط والقيود المانعة ، التى تقيها شر الانطلاق فى التزايد بحيث تضمنها أمام حافة المجاعة . وأهم هذه الضوابط هو ضبط النفس ، والعفة ، وتأخير الزواج ، والعزوف عن المعاشرة الزوجية ، مع مراعاة أساليب الفضيلة

فى فترة العزوبة واذا لم يلجأ المجتمع الى فضائل الأخلاق والعفة وما لم يلجأ الأفراد الى تحكيم العقل وتغليبهم على الهوى . فانه سيضطروا الى ضروب الرذيلة التى تبيع للرجل ان يعاشر من يشاء من النساء دون ان يتحمل مسئولية الاطفال غير الشرعيين . وهذه الوسيلة ضارة للمجتمع بعمامة والأفراد بخاصة .

وماذا يحدث لو لم يجد الناس من تزايدهم ؟ عندئذ لا مفر من تدخل الطبيعة فى تحديد عددهم « مستخدمة كل وسيلة للحد من زيادة السكان سواء أكان ذلك عن طريق تفشى الرذيلة أو البؤس وكل منهما يعمل على تقصير أمد الحياة على الأرض وعندئذ أيضا سيضطروا شطر من السكان الى العمل فى الأعمال الشاقة ويقبلون العمل تحت ظروف غير صحية ويتفشى الفقر المدقع ، ويصعب على الأم أن تربي أطفالها وتزدحم المدن بالسكان ، مع كل ما يرافق هذا الازدحام من بؤس وشقاء مثل تفشى الأمراض ونقص الطعام وارتفاع سعره فتنتشر الأوبئة والحروب والمجاعات » .

وقد شرح مالتوس بوضوح - فى طبعه مقاله الثانية - الوسيلة التى تتدخل بها الطبيعة لتدخل مفروضا إيجابيا ، للحد من تزايد السكان ولخصها فى كلمة واحدة هى البؤس ، مع كل ما تحمله من فاقة وضيق ذات يد وأملق وسوء تغذية . أما الأمراض ، فنتيجة لهذا البؤس تسقم الأبدان لقلة الطعام وتصبح هشة لا تستطيع ان تقاوم المرض فتتعرض له دون أدنى مقاومة . ويتدرج فى وصف البؤس وصفا مقنعا ، اذ يفترض حالة سكان يجنون ما يكفيهم من مواد التموين ويبدأ بهذا الفرض : فاذا زاد السكان زيادة تفوق انتاج الطعام (كما يبين فى نظريته) فمعنى هذا أن مواد التموين تقصر عن حاجة السكان فيضطروا هؤلاء - حتى لا يموتوا جوعا - الى مضاعفة الجهد والعمل ، فاذا استمرت زيادة السكان أكثر من هذا ، فستصبح سوق العمل مكتظة بطالبيه فينخفض سعره أى تهبط الأجور .

أو يظل الأجر - سعر العمل - كما هو ويوزع على عدد أكبر من العمال لكثرة السكان ، بينما كمية الطعام فى الأسواق كما هى أو زادت زادت طفيفة ، فيرتفع سعره لشدة الطلب عليه . والمهم فى الحالتين هو قيمة الأجر وما يستطيع أن يشتري به من طعام وليست قيمة مقومة بالنقود . وقد شهد مالتوس - فى حياته - فترة ارتفعت فيها أسعار الحبوب وكتب بتفصيل عن هذا الموضوع ويقول مالتوس معلقا على هذا ان انخفاض قيمة الأجر هو الذى يؤدى الى البؤس بين الطبقات العاملة . وأشار مالتوس بوضوح الى الفرق بين الأجر الاسمى (مقوما بالنقود) ، والأجر

الفعل (قوته الشرائية) . والناس في الأقطار المتمدينة ، كما يقول مالتوس ، لا تموت من الإملاق أو المجاعة الحقيقية (أى عدم وجود طعام فعلا بين أيديهم) ولكنها تموت ببطء نتيجة نفشى الأمراض من سوء التغذية ، أو من قلة ما يتناولون من طعام . ولعل مالتوس كان يرد بذلك على معارضى مقاله الأول الذين أشاروا الى أوروبا وسكانها الذين لا يتساقطون في الطرقات اعياء وجوعا فهؤلاء - لأنهم لا يجدون الطعام الكافى الذى تتوفر فيه المواد الغذائية الأساسية للجسم ، يتعرضون أسرع من غيرهم للمرض ولأن معظمهم من الطبقات العاملة فهم يتنافسون على أدنى أجر ويضطرون الى التكسب فى مساكن مزدحمة متلاصقة رطبة غير صحية فتزداد صحتهم سوءا ، كما أن هذا التكسب فى المساكن الضيقة يساعد على نشر الأوبئة والأمراض .

وليس من سبب لذلك سوى إطلاق العنان للانجاب ولا علاج له الا بتدخل الانسان تدخلا وإعيا شعوريا فى ضبط نسله ، أى باتباع الضوابط الوقائية اللازمة وتأخير الزواج والعزوف عن المعاشرة الزوجية يعد حد معين من الانجاب . ويشير مالتوس الى أن الضوابط الإيجابية التى تفرضها الطبيعة تتناسب تناسباً عكسياً مع الضوابط الشعورية فحيث تقوى الثانية لا محل للأولى ، فإذا استطاع المجتمع أن يمسك بزمام أموره من حيث الانجاب وضبط نسله ، فإنه لا يتزايد بما يفوق قدرته على إنتاج الطعام وتجد كل زيادة متأنية حكيمة ما تحتاج اليه من غذاء وبهذه الوسيلة يحمى المجتمع نفسه من تدخل الطبيعة بما تفرضه من يؤس يتحول الى مرض وحرب ومجاعة ، ذلك الثالث المخيف الذى كان وما يزال يعمل فى إزالة العدد الزائد أو الفائض من السكان الذى يعمل باستمرار على ألا يبقى على سطح الأرض الا العدد الذى تستطيع أن تطعمه .

ويرى مالتوس ان المجتمعات المتمدينة لا تسمح لهذا الثالث المخيف أن ينشب أظفاره فيها ، فيتذبذب عدد سكانها بين التكاثر السريع والتكاثر البطيء . فالسكان عندما يجدون فرصا أوسع للعمل ويستطيعون الحصول على طعام كاف يطلقون لأنفسهم العنان فى الانجاب ، ثم يجدون أنفسهم وقد تكاثروا بنسبة تفوق تزايد الطعام فلا يجدون الغذاء الصحى الكافى ويتعرضون للبطالة أو تخفيض الأجور أو هبوط قيمتها الفعلية ، ومن ثم لا يجدون ما ينفقون ويعزفون عن الزواج ويقف تكاثرهم أى يعود المجتمع الى حالة التوازن بين السكان والطعام .

ولكنه أيضا قال ان السكان يتزايدون حيث تتوفر سبل العيش وكان المثل أمامه أمريكا الشمالية ، حيث الأراضي العذراء الجديدة تنادى من يفلحها ، وحيث فرص العمل واسعة ، وحيث يتدفق المهاجرون ليعمروا

«الأرض بالزواج والانجاب دون أى قيود أو ضوابط . وقد لخص مالتوس مناقشته لضوابط السكان فى النقاط الثلاث الآتية :

١ - يحدد الطعام بالضرورة عدد السكان .

٢ - يزايد السكان عندما يزايد الطعام إلا اذا عاقهم عائق بدعى شتى .

٣ - تنتهى جميع الضوابط التى تخفف عدد السكان الى مستوى الطعام المتوفر لديهم الى ضبط النفس (العفة) او الرذيلة او اليأس .

أما عن النقطة الأولى فقد وجدها مالتوس بدعية لا تحتاج لدليل ، وأما عن النقطتين الثانية والثالثة فقد أجبه مالتوس نفسه للتدليل عليهما . وذلك يجمع طاقة كبيرة من الأدلة والبراهين من جهات مختلفة من العالم فى خلال التاريخ الذى قرأه ، كما جمع أدلة أخرى من أوروبا المحاصرة وكانت رحلاته الذهبية فى تتبع الضوابط السكانية فى مختلف المجتمعات البدائية والمتوسطة والبنوية والمستقرة فى الماضى والحاضر أهم ما قدمه لعلم السكان ، فأكد بذلك علميته ومن ثم احتل مكانه بين العلوم الاجتماعية .

ولننظر مالتوس - وهو يستعرض حركة السكان فى الاقطار المختلفة - أنه لو لميل الإنسان للتكاثر السريع فوق طاقة الأرض على انتاج الطعام اللازم له ، ففقد به التكامل الطبيعى عن تعبير الأرض فالهجمات البشرية كلها تنشأت من ضغط الحاجة ، ولولا تزايد الناس فى المجتمعات المختلفة وقلة الطعام الذى تستطيع الأرض ان تنتجه كما شعر الناس بالعاجه الى الخروج والنزوح عن أوطانهم والبحث عن أرض جديدة يهاجرون اليها . وضرب مثلا لذلك ضغط القبائل البربرية على الامبراطورية الرومانية اذ لابد ان هذه القبائل تزايدت تزايداً طبيعياً عادياً ، ولم يستطع الطعام ان يلحق بهم فى زيادته ، ومن ثم اوسعت الغنائم من سكانها يفتحون أبواب الامبراطورية ويندفعون فى اربابها واذا فطنت امامهم أبواب الرزق فلا مفر من الخضوع لاحتكاح الحكام الطبيعية القاسية الأخرى وهى المجاعة والحرب والهجرة ، وهى الوسائل التى كانت تخفف بها الطبيعة من ضغط القبائل التلافية والجرمانية السكانى .

وقد وصف مالتوس بتفصيل حياة القبائل التتارية والمغولية مثل الازبك والتركمان من وسط آسيا ، معتمداً فى ذلك على تقارير الرحالة وكتب التاريخ وهذه القبائل رعوية وتقوم أيضاً ببعض الزراعة وقال انه على الرغم من حب هؤلاء القوم للنسل مثل جميع الشعوب الاسلامية الأخرى ، الا أن البلاد تفيض بهم من حين الى آخر ومن ثم تنشب الحروب بين القبائل أو يضطرون الى الهجوم على المجتمعات المستقرة التى تحيط

بهم ، كما أنه تحل بهم الفاقة والبؤس وتحصدهم الأوبئة والطواعين من حيث إلى آخر .

أما في أفريقية ، فيهبط عدد السكان ويهبط به الى مستوى الطعام المتوفر لهم عامل آخر الى جانب المرض والجاعة والحرب هو تجارة الرقيق . ولقد أشار مالتوس عند الحديث عن أفريقية (الكتاب الأول ، الفصل الثامن) الى عادة تعدد الزوجات الشائعة في أفريقية المدارية وقال انه يشك في أثر ذلك على تزايد السكان ، رغم أن هذه العادة تستوعب عددا كبيرا من النساء في سن الزواج . ومن الغريب ان الأبحاث الديموغرافية الحديثة قد أكدت شكوكه اذ ثبت أن المجتمعات التي لا تمارس تعدد الزوجات أكثر ايجابية من المجتمعات التي تمارس التعدد . أما عن مصر ، فقد استقصى بعض ما أورده الكلاسيكيون عن تاريخها الغابر ومشروعات ربيها وجسورها وقناطرها وقنواتها ، وقارن بين هذا الازدهار الاقتصادي القديم وما ذكره « فولنى » في رحلته عن تدهور نظام الري وسوء أحوالها الاقتصادية وتعرض الفلاحين لطغيان عصابات البدو في العصر المملوكي ، وقال ان عدد السكان في مصر يرتفع بقدر ما يستطيع أهلها من انتاج ، غير أن الفقر والمرض وسوء الحكم هو الذي يحدد عدد سكانها .

وتختلف وسائل الحد من تزايد السكان في الأقطار المختلفة . ففي فارس وتركيا تقوم الحكومة المستبدة الفاسدة بما تقوم به الحروب في غيرهما ، اذ ان سوء أساليب الحكم يعنى سوء نظام الري والزراعة وهذا يؤدي الى المجاعة . وفي سيبيريا تقوم الأمراض المتفشية والمجاعات بدور المنجل الذي يحصد الزائد من السكان ، أما في الهند فتؤدي بعض العادات الاجتماعية السيئة مثل الزواج المبكر الى الفقر وتفشى المجاعات المهلكة والأوبئة ويعمل نظام الرهينة المنتشر في التبت على تخفيض عدد السكان ، غير أن التخفيض لا يتعدى الحد الذي يستطيع أن يستهلك الطعام الذي تنتجه البلاد .

ويتحدث مالتوس عن سكان الصين وعددهم الضخم ويعزى هذا الى تربة البلاد الخصبة والى العناية الفائقة التي يبذلها الفلاح الصيني في زراعة كل شبر من أرضه ، مما جعل الأرض تغل أعظم ما تستطيع من انتاج وتكفى عددا كبيرا من السكان ، ولذلك كان العرف الاجتماعي السائد يشجع الزواج ويقدم الذرية ، الا أن عدد السكان في الصين لا يصل الى مداه في الزيادة الطبيعية وذلك لشدة الازدحام في القرى والمدن الصينية وانتشار الفقر واضطرار الناس الى واد الأطفال ولاسيما البنات وانتشار الأوبئة من حين الى آخر وتعرض السكان لنورات الطبيعة كالفياضات العالية التي تغرق الحرث والنسل وانتشار المجاعات ومثل هذا أيضا يحدث في اليابان .

وانتقل مالتوس بعد هذا (الكتاب الأول ، الفصلان الثالث عشر والرابع عشر) الى الضوابط التي أوقفت زيادة السكان في بلاد اليونان وروما القديمة فأشار الى الحروب والأمراض التي كانت تجتاح بلاد اليونان القديمة من حين الى آخر ، كما أشار الى خروج المهاجرين الاغريق وأنشائهم المستعمرات خارج أوطانهم وهي وسيلة لتخفيف الضغط السكاني ، كما أنه أشار الى بعض ما كان يمارسه اليونان من واد الأطفال أو تركهم في العراء حتى يموتوا . أما ما كان يشير به أفلاطون في جمهوريته من تحديد الزواج في الطبقة العليا الحاكمة ، وتأخير ، واختيار أحسن الزوجات لأفضل الأزواج حتى ينجبوا جيلا قويا جميلا عاقلا يستطيع أن يرث الحكم ، فانه دليل على أن الاغريق القدماء قد عرفوا طرفا من الوسائل الشعورية أو الضوابط المانعة لتزايد السكان ومارسوها .

أما في روما القديمة ، فقد كانت الحروب العديدة تأتي على زهرة الشباب في المجتمع وتعمل باستمرار على تخفيف الضغط السكاني ، وكان بعض الرومان يلجئون الى الترهيب ، كما أن بعضهم الآخر كان يغمس في الرذيلة ويقتنى القيان ويحجم عن تكوين أسرة . وكان الرومان يعتمدون في جميع أعمالهم على الرقيق الذين كانت تمنع بهم روما وحقول إيطاليا وأن قوانين روما القديمة التي كانت تشجع على الزواج والانجاب ، لدليل على ان الناس يحجمون عن الزواج عادة وإذا يتزوجون لا ينجبون .

ويتبع مالتوس المظاهر السكانية في أقطارها المختلفة فيلاحظ أن بعض دول أوروبا مثل النرويج والسويد وأيرلندا كانت تضع قيودا على الزواج ، بل انها كانت تمنع نسبة من الخدم في المزارع عندما كانت تشجع الهجرة أو تضع من الظروف ما يحتم أمر الهجرة على بعض الأفراد . ففي أيرلندا كانت المزرعة تؤول الى الابن الأكبر ولا يجد بقية الأبناء سبيلا آخر للعيش الا بالهجرة ، ولا شك أن هذه القيود التي يضعها المجتمع لبحر من الزواج أو يؤخر منه أو يدفع بعض أفرادها للهجرة ، كلها من قبيل الضوابط المانعة أو الشعورية للحد من زيادة السكان .

وقد استعان مالتوس في حديثه عن سكان إنجلترا بالاحصاءات التي جمعها معاصروه عن المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية ، كما عاصر أحد تعدادات السكان في بريطانيا وهذا الجزء من كتابه يعتبر في منهجه نموذجا للدراسة الديموغرافية كلة احصاءات وجداول واستنباطات موضوعية ، رغم أن أسلوب المعدادات الذي كان يتبعه يختلف عما نالقه الآن . وقد لاحظ زيادة السكان في إنجلترا وويلز من ٩١٦٨٠٠٠ نسمة عام ١٨٠٠ الى ١٠٤٨٨٠٠٠ نسمة عام ١٨٨٠ . وناقش مالتوس بأسباب طرق الاحصاءات المتبعة وتسجيل المواليد بالنسبة لعدد الزيجات في

بريطانيا في هذه الفترة انما مرجعه الى ارتفاع الدخل القومي من الزراعة وازدياد وانتاج المصانع ، بمعنى آخر ، أن الازدهار الاقتصادي يؤدي الى ازدياد السكان كما ان ازدياد السكان - في مجتمع دم - يؤدي الى الازدهار الاقتصادي .

بعد هذه الرحلات السكانية الواسعة في الزمان والمكان - يصل مالتوس الى استنتاجات عامة هي :

١ - ان الضوابط السكانية التي تفرضها الطبيعة أو المجتمع أدت الى بقاء زيادة السكان عامة أي ان الطبيعة (في المجتمعات المتخلفة) والمجتمع (في المجتمعات المتقدمة) كان يعملان باستمرار على الحد من زيادة السكان ليتناسب ذلك مع القدر الذي تنتجه الأرض من طعام .

٢ - ان زيادة السكان زيادة كبيرة سريعة (أو ما يعبر عنه الانفجار) قد حدث عندما ازداد انتاج الطعام زيادة كبيرة وعندما كانت الحياة أسهل والعيش أرغد أي في فترات الازدهار الاقتصادي . فالاغريق في مستعمراتهم الجديدة والأوروبيون في مهاجرهم الجديدة في العالم الجديد كانوا يتزايدون بسرعة واضطراب ، كما أن السكان عامة في اعقاب الحروب أو الطواعين أو المجاعات كانوا يقبلون على الحياة والتزاوج والانجاب ويعيدون بناء مجتمعاتهم بسرعة .

واذا لم يركن المجتمع الى فرض قيود على كثرة النسل ، فانه سيتعرض الى الأوبئة والمجاعات من حين الى حين .

وقد تتعود كثير من المجتمعات على شيء من المسغبة والجوع وعلى تناول كميات ضئيلة من الطعام ، الا أن عدد السكان في معظم الأقطار يتناسب تناسباً طردياً مع كمية الطعام الذي يستطيع هؤلاء السكان انتاجه أو شراؤه .

وقد أفرد مالتوس القسمين الرابع والخامس من كتابه (في الطبقات التالية) ، ليشرح وجهة نظره الجديدة بعد أن شرح «قانون تزايد السكان» ورأيه الجديد الذي ظل يردده ويدعو اليه هو ضرورة العمل الشعوري في جانب الأفراد على الحد من نسلهم والحث على تأخير الزواج وضبط النفس والعفة والاعتدال ، وهو في سبيل دعوته هذه هاجم قانون الفقراء بقوة ، حتى لقد اتهمه مواطنوه بأنه قاس مناع للخير عدو للبر والاحسان ، ولكن اذا راجعنا هذا القانون الذي وضع لحل مشكلة البطالة في انجلترا لوجدنا فيه لقسوة بالغة دعت الكاتب الاشتراكي الكبير برنارد شو فيما بعد الى مهاجمته اذ هو يتطلب من العاقل الذي لا يجد عملاً ان يسلم نفسه وأسرته الى رئيس أبرشيته ، لكي يؤوى وأسرته في ملجأ ، على أن يقبل أي عمل يكلف به بعد ذلك مهما كان . فهذه الملاهي في الحقيقة كانت تهدم الروح

«الإنسانية وتخضع الفقراء الذين يلجئون إليها الى ضروب من الذلة والخنوع ،
لا يقبلها رجل شريف لمواطنيه »

ان الفقراء - اذا فسدوا كرامتهم على هذا النحو - يشجعون على
الكسل والتواني ويفقدون سيطرتهم على أنفسهم ويقبلون غير مباينين على
الزواج والانجاب . فهناك ملجأ الابريشية في آخر الأمر سيأويهم أو يأوى
من ينجبون من أطفال اذا لم يجدوا ما يسد رمقهم .

ولماذا اذن شجع الطبقة الحاكمة الانجاب على هذا النحو ؟ هل لكي
يقبل الفقراء على « انتاج » يد عاملة تتنافس على قبول أدنى أجر ممكن ؟
والعمل في أسوأ ظروف ممكنة والتعرض للموت نتيجة الأمراض
أو الموت العاجل نتيجة الحوادث التي كانت تزخر بها المناجم والمصانع ؟
هل لهذا علاقة بالنظام الرأسمالي الجديد ، في انجلترا في ذلك الحين الذي
كان يستخدم الأيدي العاملة ويستهلكها كما يستهلك الوقود ويرمى
بالأشلاء المتبقية من فقراء المجتمع على قارعة الطريق ، كما يرمى بختالة
المصنم في القنوات ثم يأتي الدولة - التي تمثل المصالح الرأسمالية -
لكي تفتح ملاجئها لهذه الأشلاء الآدمية بعد ان أفقدتها آخر ما تبقى لها
من كرامة إنسانية وأخضعتها لضروب من الاذلال والمهانة لا قبل لرجل
كريم بحملها ؟

لم يكن مالتوس - الذي هاجم قانون الفقراء - هو عدو الخير
والاحسان ولم يكن عدوا للبشر كما قالوا ، كما لم يكن ملحدًا ومجدفًا
«وناكرا لاحدى آيات الكتاب المقدس ، التي تدعو الناس الى «التزايد والتكاثر
وتعمير الأرض » فالخالق الرحيم - كما دافع عن نفسه - لم يأمر مطلقًا
بالتكاثر فوق ما تستطيع الأرض أن تتحمل ، ولم يأمر بأن يعيش الناس في
فقر ومسغبة وهو - كما قال أيضا ردا على معارضته عام ١٨٠٧ - ليس
عدوا للسكان أو التزايد ، ولكنه عدو فقط للرذيلة والبؤس أي عدم التوازن
بين كمية الطعام وعدد الأنواء التي تلتهمه وأن الأرض يجب أن يعمرها
سكان صحيحو الأجسام فاضلون سعاداء ، وليس سكانا بائسين مرضى
تسودهم الرذيلة . وهو لا يدعو الفقراء وحدهم الى عدم الزواج ، بل هو
يدعوهم - كما يدعو غيرهم - الى التعقل والبحث عن عمل والتمسك به
وتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة ، لتكوين أسرة قبل أن يقدموا على
الزواج والانجاب . ودعا الناس الى ألا يأتوا بأطفال لا يجدون ما يقتاتون
به . فمن الرحمة ألا يؤتى بطفل الى هذا العالم كي يواجه الجوع والمسغبة ،
ومن التعقل والحكمة أن يهيأ لكل قادم جديد الى هذه الدنيا ما يجعل منه
مواطنًا صالحًا .

ولقد أثارت نظرية مالتوس - أثناء حياته - كثيرا من الجدل حول درجة صحتها وقيمتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية . ولعل من أهم آثارها أنها استرعت انتباه المهتمين بعلوم الأحياء عامة ، ولو كان مالتوس منهم لوجد أن نفس مبدأ التكاثر بالنسبة للطعام ينطبق أيضا على عالمي النبات والحيوان فكل جيل من أجيال أى نوع أحيائي يستطيع أن يتكاثر بحيث يغطي الأرض بنوعه وحده فحسب، لو وجد الطعام الكافى لذلك الفرد مع أفراد نوعه ويتصارع النوع مع الأنواع الأخرى داخل المملكة النباتية أو الحيوانية ، ومن ثم جاءت ليداروين فكرة « الصراع من أجل البقاء » ووصفها وصفا قويا في كتاب أصل الأنواع الذى أخرجه بعد قراءة مالتوس .

وقد كتب داروين في قصة حياته أنه فى أكتوبر ١٨٣٨ ، أى بعد أن بدأ دراسته للأحياء بخمسة عشر شهرا وقع فى يده كتاب مالتوس عن السكان ، ولما كان مستعدا تماما لقبول فكرة تصارع الأحياء للحصول على الغذاء ذى القدر المحدد فى البيئة ، فقد خطرت له فكرة البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعى فلا بد وأن الأحياء التى تستطيع الفوز فى صراع الحياة هى أصلحها للبيئة ولابد وأنها - تنتخب الأحياء التى تمتلك أصلح الصفات ملائمة لها للبقاء والتى تمكنها من هذا الفوز .

وبعد ، فكتاب مالتوس دراسة ونظرية ودعوة ودراسة سكانية ونظرية فى تكاثر السكان وعلاقته بزيادة الطعام والعوامل التى تحد من تزايد السكان ودعوة لضبط النسل .

التأثير الفكرى والعمل لنظرية مالتوس :

ويقول د . رمزى زكى عن النتائج النظرية والعملية لنظرية مالتوس: وبالرغم من أنه قد نشب خلاف عميق بين مالتوس والاقتصاديين الكلاسيك المعاصرين له ، وهو الخلاف الذى دار حول موضوعات القيمة ونظرية التوازن الاقتصادى العام ، إلا أن نظريته فى السكان كانت مع ذلك موضع قبول شبه عام بين الاقتصاديين الكلاسيك الذين كانوا يعبرون فى كتاباتهم عن وعى الطبقة البورجوازية الصناعية الوليدة .

والحقيقة أن القبول الذى حظيت به نظرية مالتوس عن السكان لدى الاقتصاديين الكلاسيك ، لم يكن مصادفة عابرة فهناك من داخل صلب هذه النظرية مجموعة معينة من الفروض والأسس الفكرية والأيدولوجية التى كانت تتفق وتنسجم مع البناء الكامل للفكر الاقتصادى الكلاسيكى البورجوازي آنذاك .

١ - يأتي في مقدمة ذلك الطابع الأزل والأبدى الذي أضفاه مالتوس على نظريته ، حيث نادى بأن قانون السكان الذي تحدث عنه إنما هو قانون طبيعي ذو صفة مستقلة عن طبيعة النظام الاجتماعي السائد وكان هذا الادعاء يتمشى تماما مع إيمان الكلاسيك بوجود قوانين طبيعية خارقة تعلو فوق إرادة البشر وتسير أمور الكون والطبيعة والمجتمع .

٢ - إن قانون السكان بالصياغة التي وضعها مالتوس كانت تعطي تبريرا لسوء أوضاع الطبقة العاملة وبؤسها خلال المراحل الأولى من تطور الرأسمالية الصناعية . فشاكل الفقر والجوع والبطالة وسوء الصحة وانخفاض الأجور إنما ترجع - في رأى مالتوس - ليس إلى طبيعة النظام الرأسمالي وإنما إلى مفعول قانون السكان . ونظرية مالتوس بهذا الشكل كانت تعطي للبورجوازية الصناعية سلاحا نظريا في يدها لتبرير سوء أوضاع الطبقة العاملة .

٣ - وقد انعكست هذه الوظيفة التبريرية لنظرية مالتوس في النظرية التي وضعها ريكاردو عن الأجور وهي النظرية التي عرفت باسم « نظرية الأجر الحديدي » ، حيث استند ريكاردو في صياغته لنظرية الأجور على قانون مالتوس في السكان ، ذلك أنه انطلاقا من هذا القانون رأى ريكاردو أن الأجر الطبيعي للعمل يتحدد في الأجل الطويل عند مستوى معين لا يتعداه . وهذا المستوى هو الحد الأدنى الضروري للمحافظة على العمال وتكمينهم من إعادة تحديد « جنسهم » وذلك على حد تعبير ريكاردو نفسه ، ومن ثم فالأجور تتحدد على أساس أجر الكفاف الذي يتحدد بدوره أساسا بمستوى أسعار المواد الغذائية الزراعية فإذا ارتفع أو انخفض الأجر الطبيعي عن هذا المستوى الكفافي ، فإن هناك قوى طبيعية موجودة في النظام ومن شأنها أن تعيد بطريقة تلقائية مستوى الأجر إلى مستواه الأدنى الضروري فمثلا ، إذا ارتفعت أجور العمال عن هذا الحد الأدنى الكفافي ، لآدى ذلك حسب رأى ريكاردو إلى زيادة عدد السكان ، حيث تكثر زيجات العمال ويترتب على ذلك زيادة النسل وزيادة عرض العمل في الأجل الطويل بنسبة أكبر من نسبة زيادة الطلب عليهم ومن ثم تحدث فائض عرض في عنصر العمل ، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور بشكل متتال ، إلى أن تستقر عند مستوى أجر الكفاف وإذا حدث على العكس من ذلك أن انخفضت الأجور الحقيقية المدفوعة للعمال إلى مستوى أقل من مستوى أجر الكفاف ، فإن ذلك يؤدي إلى سوء الأحوال الصحية للعمال فتنتشر الأمراض ويرتفع معدل الوفيات بينهم ، كما تقل زيجاتهم وبالتالي ، يقل نسلهم ، الأمر الذي يتسبب في الأجل الطويل في حدوث نقص ملموس في عرض العمل . ومن هنا سيوجد فائض طلب (= نقصا في العرض)

فى سوق العمل فى الأجل الطويل ، مما يؤدى الى ارتفاع الأجور بشكل مستمر الى أن تستقر عند مستوى أجر الكفاف .

٤ - ولما كان الأجر الطبيعى الكافى يتحدد على أساس المواد الزراعية الغذائية ، فإن ارتفاع أسعار هذه المواد يؤدى بالضرورة الى ارتفاع هذا الأجر الطبيعى معبرا عنه بالنقود . ولما كان ارتفاع أسعار الغلال الزراعية فى المراحل الأولى من تطور الرأسمالية الصناعية يفرض قيودا على امدانات تراكم رأس المال فى الصناعة - لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربح وهذا الأخير يحدد مستوى التراكم - فإن نظرية مالتوس فى السكان أعطيت بطريق غير مباشر لم يكن فى وعى مالتوس حينما صاغ هذه النظرية ، سلاحا نظريا فى يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة بالسماح باستيراد الغلال من العالم الجديد ، مع عدم فرض رسوم جمركية على هذه الغلال وذلك حتى تنخفض نفقات المعيشة وبالتالي الأجور . وقد تمكنت البورجوازية من تحقيق ذلك من خلال اسقاط قوانين الغلال وهو أمر كان يتعارض بالتأكيد مع مصالح طبقة ملاك الأراضى التى كان مالتوس يدافع عنها .

الاخوة كرامازوف

دوستويفسكى

م ١٨٦٠

دستوفسكى أحد أئمة الرواية الروسية الكلاسيكية ، فانتساجه الروائى يشغل مكانة مهمة وخاصة ، لا فى تاريخ الرواية الروسية فقط ، بل وفى الرواية العالمية أيضا .

تشكل اتجاه دستوفسكى الى الرواية كفن تحت تأثير التجربة الروائية لكل من بوشكين وجوجل ، كما أشار الكثير من الباحثين أيضا الى أهمية رواية كل من بلزاك وجورج صاند وفيكتور هوجو وديكنز بالنسبة لروايات دستوفسكى .

برز دستوفسكى فى الساحة الأدبية فى أربعينات القرن الماضى ، واتسم انتاجه الروائى منذ أول رواية وهى « المساكين » بالمنهج الفنى الجديد ، فتنجده يتعد عن الخط الهجائى المميز لرواية معلمه جوجل الذى كان يجذب اهتمامه وصف الحياة الموضوعية المعيشية بأنماطها المتعددة ، واتجه دستوفسكى الى البحث العميق فى نفس أبطاله ، حيث يعطى الكاتب من خلاله صورة للواقع والحياة « الجارية » .

كتب دستوفسكى القصة والرواية ، وكانت أشهر رواياته :

« المساكين » (١٨٤٥) ، « المحقرون والمهانون » (١٨٦١) ، « الجريمة والعقاب » (١٨٦٦) ، « الأبله » (١٨٦٩) ، « الشياطين » (١٨٧٢) ، « المراهق » (١٨٧٥) ، و « الأخوة كارمازوف » (١٨٨٠) .

ويعتبر وصف حياة فقراء المدينة من أكثر الموضوعات المحببة عند دستوفسكى الروائى وقد اتجه الى هذا الموضوع فى العديد من رواياته ، من ذلك « المساكين » ، « المحقرون والمهانون » و « الجريمة والعقاب » . ودستوفسكى فى تصويره لحياة الفقراء ينحو نحو جديدا ، فهو لا يهتم بتصوير اللوحات المعيشية التى تعكس الفقر والتناقضات الاجتماعية التى تحكم وجود الفقراء ، قدر اهتمامه بتصوير العالم الروحى والأخلاقي للفقراء ، والذى يبرز فى ارتباط وثيق بوجودهم المادى . فالمشكلة الاجتماعية للفقراء تبرز فى روايات دستوفسكى من خلال المشكلة الأخلاقية والنفسية . والعالم الداخلى لفقراء دستوفسكى هو عالم صعب ومعقد ، فرغم ما يظهر عليه من غيظ وحقد وأناية ، ورغم ما قد يسيطر عليه من أفكار كاذبة أو وعى مريض ، فهو مع ذلك عالم الخير والمشاعر الطاهرة ومبادئ الانسانية والأخوة والضمير الحى والنفس القادرة على التضحية والمعانة والتصحيح .

حملت روايات دستوفسكي بصبة الواقع المعاصر ، فهي تصور الكثير من أحداثه الجارية ومشاكله الملحة كالجرمية ، والركض وراء المال ، ووقوع الانسان ضحية الاغراءات والافكار الشريرة ، والانقسام بين الشخصية والمجتمع وبين الطبقات الحاكمة والشعب ، وتفكك وسقوط الركائز العائلية التقليدية وأزمة الحياة الاجتماعية المعاصرة ومشكلة وجود الانسان بها وخلافه . كما اهتم دستوفسكي أيضا في ستينات وسبعينات القرن الماضي برسم نمط البطل المفكر ذي العقل المتأمل والاتجاه التحليلي تجاه الواقع ، وهو الذي برز في أشهر رواياته (الجريمة والعقاب) و (الاخوة كارمازوف) . لكن بطل دستوفسكي هذا - ورغم ما يملكه من امكانيات عقلية وفكرية كبيرة - يظهر فريسة للأفكار الكاذبة المضللة ويبدو بعيدا عن الشعب ولا يشارك في الحركة التحريرية لبلاده ، مع أن فكره يتجه في البحث عن مخرج من أزمة الحياة . وهذا البطل يسيطر عليه شك عميق تجاه المثل الثورية الاشتراكية والليبرالية ، ويتأرجح بين الاتجاهات الفوضوية وبين الأفكار الدينية .

ولد « دستوفسكي » (٥٢) لأب جراح ، وشهد ضوء الحياة أول ما شاهده بين جدران المستشفى الذي كان يعمل فيه أبوه ، وكانت طفولته عليلية يتعاودها المرض آنا بعد آن ، ولكنه مع ذلك استطاع أن ينظر بنجاح متفوق في مدرسة المهندسين ، لكن المهندس الناشئ غلبه الأدب فانصرف إليه لأن الهندسة جاءت عن طريق الدرس ، أما الأدب فنطريقه إليه الطبع الأصيل .

وبدأت حياته الأدبية بداية لا تخلو من فكاكة ومن عبثة في آن معا ، فقد كتب قصة كانت باكورة إنتاجه ، قصة (الفقراء) ، وساقه صديق ناذاً في الأدب مثله إلى أديب من شيوخ الأدب إذ ذاك يقوم على تحرير مجلة أدبية ، هو (نكراسوف) ، وقدم الصديق صديقه (دستوفسكي) إلى الأديب الشيخ ، فاستقبله الأديب الشيخ بنظرة باردة ، ولم يدر ناشئنا ماذا يصنع ، فقفز بمخطوط قصته قذفاً ، وخرج مسرعاً يتلفت يمنة ويسرة خشية أن تراه أعين الرقيب كأنه لص أتى أمراً ادا ، وقصد من فوره إلى جماعة من أصدقائه الشباب ، فأخذت جماعتهم تقرأ شيئاً من أدب (جوجول) حتى انسلى الليل كله ، وعاد (دستوفسكي) إلى داره مع فلق الفجر ، ولم يحس رغبة النوم ، فجلس إلى نافذته يسرح البصر ، وما هو إلا طارق يندق جرس الباب ، فيفتح له وهو دهش لهذا الطارق المبكر ، فيجد نفسه محتضناً بين سلاحي صاحب المجلة الأدبية (نكراسوف) ، فقد شامت المصادفة أن يزور الأديب الشيخ صديقاً ناقداً ، ويذكر له أن

شبابا لم يره من قبل قذف أمامه قصة لتنتشر ، وقرأ الصديقان معا قصة (الفقراء) فاخذتهما بسحرهما ، حتى أنفقا الليل كله في قراءتها ، ولما أصبح الصبح لم ، يطق (نكراسوف) صبرا على هذا الكشف الجديد، وذهب الى أصدقائه النقاد ، يطرق عليهم الأبواب قائلا : جئت لأعلن عن (جوجول) جديد ظهر اليوم في أفق الأدب !

وفعل التشجيع في أديبنا الناشئ فعل السحر ، فاخذ يعمل في نشاط متصل عنيف لا يعرف الراحة والهدوء فعرض صحته للخطر من جهة ، وتعمل الانتاج من جهة أخرى ، حتى أصبحت سرعة الانتاج علامة تميزه وتنتقص من أدبه ، فاذا عرفت أنه كان يكتب عشر قصص في آن واحد ، عرفت بأية سرعة كان ينتج ، وبأى مجهود كان يعمل ، لكن هذا التيار الدافق وقف ذات يوم فجأة حين طبقت عليه مغاليق السجن في بطرسبرج .

اتهم (دستوفسكي) مع جماعة من زملائه بالعمل على الثورة ، ووجهوا في السجن ثمانية أشهر ثم جرى بهم الى ميدان في قلب المدينة ، حيث أقيمت المشنقة انتظارا لرفاقهم وخلصت عنهم ملابسهم الا ألقاها ، في جو كانت حرارته إحدى وعشرين درجة تحت الصفر ، وقرئ عليهم ما قضى به في أمرهم وإذا هو الموت ، لم يكذب يصدق (دستوفسكي) ما سمعته أذناه ، لا بد أن يكون حلما ما سمع ، انه لم تنقض الا أيام قلائل منذ وضع أساسا لأثر أدبي جديد اعتزم انشاءه ، واطلع عليه أحد الزملاء في السجن ، وتلفت الى من وقف بهجوازه وسأله دهشا : أصبح ما يعلنون ؟ أصبح أننا قادمون على الموت ؟ لم يجب المسئول بغير إشارة من أصبعه وهو صامت الى عربة قريبة ، طرح عليها غطاء ، وبدا كأنما تجت الغطاء شيء كالتوابيت وهبط من أعلن حكم الموت من منصته ، وصعد القسيس يحمل الصليب ويطلب من (المجرمين) أن يوجهوا له بما يريدون أن يبثوه من اعتراف ، ولم يفعل ذلك سوى واحد منهم ، واكتفى الباقون بتقبيل الصليب (لقد شرعوا السيوف فوق رؤوسنا ، والبسونا قمصان من يقضى فيهم بالموت، وربطونا ثلاثة ثلاثة ، وكنت ثالث الثلاثة في الصف الأول ، فعلمت أنه لم يبق من حياتي الا دقائق معدودة ، ذكرت عندئذ وذكرت أطفاليك (هذا خطاب كتبه دستوفسكي فيما بعد الى أخيه) وحاولت أن أقبل زميلي في الصف قبلة الوداع ، ثم ما هي الا أن نفخت ثلة من الجند في أبوابها نفخة ، وإذا بالأغلال فككت عن أجسادنا ، وأعادونا الى منصة المشنقة ، حيث أعلن معلن أن جلالة القيصر قد عفا - فقد استبدل القيص بحكم الموت سجنا يكون فيه العمل الشاق . والعربة التي كن يظن أنها تحمل التوابيت لأجسادهم كانت تحتوى على بذلات يلبسها من

يصدر عليه مثل هذا الحكم • وألبسوا هذه البدلات وسبقوا إلى السجن، حيث قضوا سنوات أربعا، أطلق سراحهم بعدها، وعاد أديبنا إلى الحياة من جديد، ولكن كيف؟ عاد من سجنه أسلم بدنا وأهدأ عصبا وأكثر في عقله اتزاننا!

استأنف (دستوفسكي) حياته الأدبية، فأخرج قصة (المستبد والجريح)، وعقب عليها بـ (ذكريات دار الموتى) وهو يعني بدار الموتى سجنه الذي قضى فيه أربعة أعوام، تقرأ فيه وصف الحياة في ذلك المكان كما شهدها الكاتب، فتنتفض من هولها رعبا، ومما يستحق الذكر هنا أن (البؤساء) - لفكتور هيجو - صدر في نفس الوقت الذي صدر فيه (ذكريات دار الموتى)، وقد لا نعدو الحق إن قلنا إن (دستوفسكي) قد بلغ في كتابه ما لم يبلغه (هيجو) من حيث بساطة التعبير وصدق التصوير، كان (دستوفسكي) سجيننا سياسيا، لكنه لم تكن هنالك تفرقة بين سجين لسبب سياسي وسجين أجرم على نحو آخر، وقد لا يكون في ذلك شيء يثير العجب، لكن العجيب حقا أن (دستوفسكي) وقد رأى نفسه فردا من جماعة مجرمة، لم يدر في خلده قط أنه في وضع خاطئ، كما أنه لم يدر يخلد أحد من زملائه في السجن - نعتي مجرمي القانون - أن هذا السجين السياسي يقع في منزلة فوق منزلة سائر المجرمين، فاشن اعتدى المجرم على قانون من قوانين الدولة فقد اعتدى السجين السياسي على قانون آخر، لهذا لم يحاول (دستوفسكي) في كتابه هذا أن يخلع على نفسه ثوبا من الشرف ليميز به نفسه عن سواء • إنما الذي حاوله وحاوله بعنف وقوة، هو أن ينظر إلى المجرم - كائنا ما كان إجرامه - نظرة غيظ وحنق، فليست الجريمة خطأ إنما هي ضرب من الجدد العاثر، لقد أحس (دستوفسكي) المعطف على زملائه في الأجرام، وأعجب ببعضهم أعجابا شديدا، فقد يكونون غلاظ الظاهر، لكن في بعضهم صفات طيبة، ما في ذلك من شك •

وبعدئذ، اكتنفت حياة الكاتب صعب، من بينها ضيق مالى نتج عن انغماسه في القمار أوقعه في دين، لم ينقذه منه بعض الشيء إلا قصة عظيمة صادفت نجاحا عظيما، هي قصة (الجريمة والعقاب) وطريقته فيها - بل طريقته في قصصه جميعا على وجه الإجمال - هي ألا يحدد لك صفات أشخاصه تجديدا مرتبا، بل هو يسرد لك دقائق حياتهم بالترتيب الذي تقع به في الحياة، لا بالترتيب المنطقي الذي يسبغه عليها عقل الكاتب، ويتركك تستخلص لنفسك هذه الصورة من تلك الدقائق المبعثرة في أنحاء القصة هنا وهناك، خذ مثلا لذلك، ترى المجرم في القصة يعتزم قتل امرأة عجوز تراه يعتزم ذلك منذ الصفحة الثانية من

القصة ، ثم تتكاثر عليه الحوادث وتخرج به الدقائق هنا وهناك حتى اذا ما بلغت نهاية القصة ، وجدت هذا المجرم ينشر مقالة في مجلة يحاول فيها أن يشرح نظرية تبرر مثل تلك الجريمة ، لو كان الكاتب يرتب الحوادث ترتيباً منطقياً لذكر لك نياً هذه المقالة بعد ذكره للجريمة ، لكنه لم يعبأ بتباعد الحوادث بين الحقيقتين في قصته ، ما داميت تباعد بينهما في الحياة ، مثل هذه الطريقة في كتابة القصة من شأنها أن تقبل بعض الشوق في نفس القاري وأن تشعره بمجهود عقلي ، لأنه يحاول أن يربط الحوادث المتناثرة بعضها ببعض ، وقد يستطيع ذلك وقد لا يستطيع ، كما هي الحال في الحياة الواقعية ، بعضنا قادر على ربط الحوادث بعضها ببعض وإن باعدت بينها الأيام ، على حين يعجز بعضنا عن ذلك ، والكاتب هنا لا يعيننا على مثل هذا الربط .

والفن القصص عند (دستوفسكي) له خاصة أخرى ، لعلها تميز القصة الروسية كلها ، بل لعلها تميز الفن الروسي كله بما في ذلك فن العمارة ، وهي أن يتركب الكل من مجموعات تكاد كل مجموعة منها أن تكون كلا مستقلاً ، فالكنيسة التي تبني على الطراز الروسي - مثلاً - تتألف من عدة أجنحة ، يوشك كل جناح منها أن يكون كنيسة قائمة بذاتها ، والقصة الروسية تتألف من مجموعة من القصص ، لا يصلحها الا خيط رفيع جداً يمكن قطعه والاكتفاء بأى جزء على حدة كأنه قصة وحده - هكذا كان فن (دستوفسكي) في قصة (الجريمة والعقاب) .

لكن هذه خصائص عامة الى حد ما في الأدب الروسي كله ، أما ما يميز (دستوفسكي) في انشائه الأدبي - من حيث طريقة الأداء - فهو السرعة في الانتاج ، وقد كان بين الدوافع اليها ضيقه المالى الذى كاد يلازمه ، على الرغم من كثرة مكسبه . ولما وجد أن سرعته في الكتابة أبطأ مما أراد ، استخدم فتاة تكتب الاختزال ، لينتج في اليوم الواحد أضعاف ما كان ينتجه - وقد أصبحت هذه الفتاة زوجة ثانية بعد وفاة زوجها الأولى - وهذا الانتاج الغزير المتلاحق هو ما كان يطمح اليه ، فضلاً عن ضرورته المادية ، كان يطمح ألا تنقطع وصلته أبداً بجمهور قرائه وأن يظل سسلطانه على عقولهم متصلاً دائماً ، لكن هذه السرعة لابد أن تؤدي الى نتائجها الطبيعية من اهمال في السبق الفني ، حتى لو كان الفنان هو دستوفسكي .

ونرى هذا الاهمال واضحاً في قصص جاءت بعد (الجريمة والعقاب) اكبرها مع ذلك من آيات الأدب العالمى الخالدة - هي قصص (الأبله) و (الفكرة المتسلطة) و (الاخوان كارامازوف) ، في قصة (الأبله) يبين أن من يرتكب الشر لعله في تكوينه العصبي قد يكون أعلى فكراً وأسمى خلقاً من سواء ممن لا يرتكبون شراً مثل شره ، ثم هو في هذه القصة أيضاً

يعالج ظواهر الجنون على أنها ظواهر عادية لا شذوذ فيها ، تراها شائعة بين الناس ، والاختلاف هو في الدرجة وحدها ، وفي (الفكرة المتسلطة) يحاول الكاتب أن يتعقب العوامل التي من شأنها أن تقوى حركة (الفوضوية) أو أن شئت فقل الثورة الفكرية التي أدت إلى الشيوعية ، هذه العوامل الدافعة يستحيل في رأيه أن يكون أساسها الآراء الموهشة الغامضة الهزيلة التي تتسلط على من أفقدتهم الحماسة اتزان عقولهم ، كما يستحيل كذلك أن يكون أساسها أحزابا سياسية تهافت بانياتها وشطحات في خيال وأوهام ، بل لابد للانقلاب الاجتماعي من جماعة قوية فيهم العزائم وتحدثت في رؤوسهم الأفكار وصلبت عندهم الإرادة ، وأما قصته « الإخوان كارامازوف » فهي أشبه بواجهة عظيمة لبناء أعظم ، لكن البناء ليس له وجود ، وذلك أن الأديب أراد باديء ذي بدء أن يجعل قصته هذه ذات خمسة أجزاء ، ثم قرر أن تكون من جزئين ، ثم لم يكتب من الجزئين إلا جزءا واحدا ، هو هذه القصة ، لكنه جزء مؤلف من أربعة مجلدات ضخام حاول الكاتب فيها أن يصور الحركة الفكرية في منتصف القرن التاسع عشر ، بما تضمنته من آراء ثورية وانقلاب في وجهة النظر ، في الأخوين الكيرين « ديمتري » و « إيفان » جسد الكاتب جانبين من جوانب عصر الانقلاب الفكري المشار إليه ، جانبين من جوانب الضعف ، ف « ديمتري » يمثل صاحب الإرادة الضعيفة والأخلاق المنحلة ، و « إيفان » يمثل صاحب العقل الضعيف والفكر المتدهور ، وأما ثالث الأخوة « ليوشا » فيمثل الرجل الروسي اتزن فيه العقل والإرادة معا ، فهو رجل سليم القوى معا في الغرائز والميول ، يحب ويؤمن ويرق ويكرم ، ويقال في التعليق على هذه القصة إن « دستوفسكي » أراد أن يمثل بالأخوين الكيرين « ديمتري » و « إيفان » لروسيا وقد أخذت عناصر المدنية من الغرب ولم تهضمها بعد فانحلت خلقا ، ثم روسيا وقد اكتنفها الجهل فضعفت فكرا ، ثم أراد أن يمثل بالأخ الثالث « ليوشا » روسيا المستقبل حين تتسق في حياتها عناصر المدنية الغربية مع مقومات التنقيف والتعليم ، ومهما يكن من أمر هذه القصة العظيمة الخالدة ، فهي ثروة زاخرة بدقة التحليل وصواب الرأي وصدق النظر ، هي قاموس شامل لكل معاني النفس البشرية ، وآلة موسيقية تجمعت في أوتارها كل نفمة من نفحات القلب الإنساني ، ثم هي وثيقة ناصعة أثبت فيها الكاتب حياة روسيا المعاصرة ، ما خفى منها وما ظهر ، الروسية في أخلاقها وتفكيرها وحياتها الاجتماعية على وجه الإطلاق ، وهي في بعض مواضعها بلغت في روعة الأسلوب وبلاغة التعبير ما لم يبلغه أديب روسي آخر ، فمثلا في موضع منها يصف المناقشات البيزنطية الفارغة التي يحاول فيها المتناقشون أن يشققوا الشعرة كما يقولون ، والتي كانت سائدة في العصور الوسطى ، ولا تزال سائدة في

كل وسط يشبه في عقليته وتفكيره عقلية تلك العصور وتفكيرها ، في هذا الموضع يصور الأديب رجلا من رجال « محاكم التفتيش » التي شاع أمرها في أوروبا منذ قرون ، وخصوصا في أسبانيا ، والتي كانت تحرق الأبرياء حرقا بجعة الزينغ عن الدين والخروج على العقيدة السليمة والايان الصحيح : وفي هذا الموضع نرى المسيح قد عاد الى الأرض ، عاد في مكان من المدينة نصبت فيه محكمة التفتيش أدوات النار التي سيلقى فيها بمن ذاع - في رأيها - عن الدين ، وعرف جمهور الناس أنه المسيح فاجتمعوا حوله زرافات زرافات ، لكن رئيس محكمة التفتيش أمر بالقبض عليه وأرسله الى السجن ، ثم ذهب اليه في سجنه وأخذ يعنفه على أنه وضع لأتباعه مبدأ يستحيل تطبيقه : « لقد عرض عليك الشيطان أن يحول الصخر خبزا فأبيت أن تتقبل منه ما عرض ، ثم زعمت أنك مستطيع أن تحكم قلوب الناس بالحب دون سواء انظر الى أية نهاية أدت هذه المبادئ وبنا معهم ، انهم يعرضون عن الحب ويصيحون في طلب الخبز !

اننا اذا ما أعطيناهم ما يريدون من خبز ، استطعنا أن نصفدهم بالأغلال بعد ذلك عن رضى منهم ، سأم غدا يرميك في النار ! »
يحتل « دستوفسكى » من الأدب الروسى مكانة رفيعة ، فلا يرتفع عليه في ذلك الأدب الا رجل واحد ، هو « تولستوى » .

الرواية

المجاهدة من أجل قضية الانسانية !!

بدأ دستوفسكى ينشر هذه الرواية مسلسلة في صيف ١٨٧٨ وظهرت كاملة في كتاب سنة ١٨٨٠ ولكن بعض موضوعاتها كانت تشغل بال دستوفسكى منذ سنة ١٨٧٠ ، فقد كتب في تلك السنة الى صديق له ينوى كتابة رواية عن مرتكب الخطيئة الكبير في خمسة اجزاء ، وأمكن بعد الاطلاع على مذكرات دستوفسكى الموجودة في ادارة المحفوظات الروسية معرفة أن عددا من الشخصيات التي كانت ستظهر في هذا الكتاب الضخم الذي كان يهدف الى كتابته قد ظهر في رواية «المسوس» ورواية «الشباب الغام» ورواية « الاخوة كارامازوف » ، وموضوع رواية «الملحد» وهى احدى الروايات التي لم يكتبها . يبدو كذلك في تفكير ايفان كارامازوف - أحد الشخصيات البارزة في رواية « الاخوة كارامازوف » - عن وجود الله ، وكان دستوفسكى ينوى أن يسترسل في سرد مغامرات اليوشا - أحد الاخوة - وما عرض له من صنوف الغواية ولكن موته حال دون ذلك .

وقد رمى دستوفسكى بهذه الرواية الى مقاومة الفلسفية ، وفقدان العقيدة والأفكار الأوربية عن العلم، التى طفت على عقول الشبان الروسين فى عهده ، كتب الى أحد أصدقائه يقول : « يحاول الناس بكل ما أوتوا من جهد انكار الخلق المقدس وملكوت الله ومعناه » • وفيكتور كرامازوف والد 'الآخوة الذين يحملون هذا الاسم وولد إيفان وابنه غير الشرعى سمردياكوف يمثلون نزعة انكار وجود الله المادية الغالبة •

وتبدأ الرواية بالصراع بين الأب العجوز وابنه ديمترى على امتلاك جروشنيكا والاستئثار بها ، ويسفر هذا الصراع عن قتل الأب الذى قام به أحد أبنائه ، فمن منهم القاتل ؟ وقارىء هذه الرواية ينتقل فى ثلاثة مستويات ، هى مستوى حياة أسرة كرامازوف ، ومستوى لغز حادث قتل الوالد ومستوى التفكير الفلسفى الذى تضمنته الرواية •

والابن الأكبر ديمترى يمثل الاسترسال مع الرغبات الجامحة والشهوات المنطلقة بغير عنان وعدم القدرة على السيطرة على النفس ، واخوه إيفان يمثل كبرياء المعتزين بالعلم والذين فقدوا يقينهم الدينى وعذبت نفوسهم الشكوك ، واليوشا أصغر الآخوة يمثل النزعة الدينية ، ويصل دستوفسكى الى قمة الاجادة الفنية فى تصويره لرأس الأسرة فيكتور كرامازوف ، فهو رجل تتمثل فيه القوى الشيطانية ، وهو يريد كثير العورات والخسائس غارق الى أذنيه فى الشهوات الوضيعة والأعمال المستنكرة ولا يحاول اخفاء فجوره ودعائه ، بل يحلو له أن يعلمهما ويفخر بهما ، ولا يصده ضئير عن ارتكاب الموبقات والإيمان فى ذلك ، وقد وصلت فيه النفس الانسانية الى أعماق منحدرات السقوط والتسفل والتمرغ فى الأقدار والأحوال ، وقد ننتقد أعماله ونستفطع أقواله ، ولكن لا يسعنا مع ذلك كله الا نعيب من فرط قوة حيويته وشدة تغفل جفونه فى الأرض ، ودستوفسكى يدينه باعتباره مذنباً ولكن فى اكتفاء هذا الرجل العريبد المهرج بنفسه قوة غريبة الشأن •

وقد أجاد كذلك دستوفسكى تصوير شخصية سمردياكوف وهو ابن فيكتور غير الشرعى من الخادمة البلهاء الفتاة ليزافينا •

ويحاول الأخ الأكبر ، ديمترى التكفير عن أهوائه الجامحة بمعاناة الشقاء واستهداف الآلام ، وقد كان دستوفسكى شديد التعلق بفكرة أن الشقاء هو خير مطهر للنفس من أدران الآثام والذنوب • ومما يروى عنه أنه فى ذات يوم قدم له أحد أصدقائه شاباً تبشر مخايله بأنه سيكون له شأن فى المستقبل ، ودار الحديث عن كتب دستوفسكى وآماله فى مستقبل روسيا والحياة بوجه عام ، وترك هذا الشاب انطباعاً حسناً فى

نفس دستوفسكى ، ولما انصرف الشاب سالة هتديقه قائلا : « ما رأيك فى هذا الشاب ؟ » .

فركز دستوفسكى عينيه فى صديقه واجابه فى هدوء : « اتعرف ما ينقص هذا الشاب ؟ انه فى حاجة الى أن يعيش ثلاث عشرة سنة فى سيبيريا ، وهذا ما يعين على تكوينه » .

ولهذه وجه نظر دستوفسكى ، فالألم عنده هو الذى يجلو جوهر النفس ويبرز حقيقتها .

وربما أخذ على دستوفسكى بعض قرائه ولوعه بتصوير الشخصيات الفساذة ، والطبائع المنتكسة ، وكثرة المرضى والمجرمين الذين تمج بهم رواياته ، وحتى قصصه القصيرة وأقصصاته ويرجع جانب من أسباب ذلك الى مخالطته الاشرار والمطبوعين على الأجرام فى سجنون سيبيريا وكان هو نفسه مريضا ، وهو يواجه الشر ولا ينفض ذوته الطرف أو يغالط نفسه فى حقيقته ، ولكنه من ذلك يتمتع آثار العناية الآلهية ، ويرى بقايا النور خلال الظلام الحالك ، وكيف تفوح رائحة أزاهير الخير بين أشواك الشرور الطاغية المتنفة ، وحقيقة أن كثيرا من الشخصيات التى يعرضها على ابصارنا ويحلل دوافعها من حالة البشر ، ونفايات الانسانية ، ولكن الكتاب الكبار حينما يتعرضون لكشف مغامرات الانسانية ، ويصفون تجاربها المرة ، لا يختارون شخصيات من الطراز العادى المألوف ، وانما يعرضون علينا شخصيات من طراز هاملك ودون كيشوت والملك لير ، ويحاول دستوفسكى أن يواجه الشر ليستخرج من ثناياه الخير ، فكتبه رغم ما فيها من المأسى الدامية المحزنة تحمل مع ذلك الى الانسانية رسالة الأمل .

وكان الذى تولى قتل فيلدور كارامازوف هو ابنه غير الشرعى المختل الشعور الناقص العقل سمنزدياكوف ، ولم تخسر الدنيا شيئا بمصرع هذا الشرير الكاعر الذى لا خير فيه ولا فائدة للانسانية من وجوده ، ولكن عقل ديمتري الذى كان يبرز الجريمة ، يجد معارضة شديدة من ضميره الذى يعنفه أشد تعنيف ، لأنه أراد أن يقتل أباه ويخلص منه ، وانتوى ذلك ، ولكنه قصر عنه ، لذلك يحاول أن يوجه الاتهام الى نفسه ، ويلقى تبعة الجريمة على عاتقه ، لأنه أوحى الى سمردياكوف فكرة القتل ، وقد شنق سمردياكوف نفسه قبل كشف الجريمة والانتها من التحقيق .

والبوشا الابن الأصغر اتجه اتجاها دينيا ، وهو مثل بودا فى الأساطير المعزوة اليه ، يخرج من العزلة ليعيش فى الدنيا ويرشد الحائرين فى سبيل الحياة ويرهم طريق الخلاص ، وهو بحكم وراثته تجرى فى

عروقه دماء أسرة كارامازوف ولكنه تغلب على نوازع الشر الذى فى نفسه ، وأثر الاتجاه الدينى الانسانى ، وقد تأثر فى اختياره لهذا السبيل بشخصية بارزة فى الرواية وهى شخصية زوسىما الراهب الذى كان يعيش فى الصومعة ومن النصائح التى وجهها الأب زوسىما الى تلميذه اليوشا قوله : « لا تقم من نفسك قاضيا لاصدائر الأحكام على الناس ، والحب الخاشع المتواضع قوة رهيبه أقوى تأثيرا من العنف ، والحب الناشط الفعال هو الذى يجلب الإيمان ، فأحب الناس ولا تخش ما يقترون من الآثام ، وأحب كل مخلوقات الله وارج الله أن يجعلك باشا مستبشرا وكن مرحا كالأطفال والطيور » .

ومن أقواله لاليوشا التى تكشف لنا عن بعض اتجاهات دستوفسكى نفسه قوله : « سيحل بك الكثير من نوابئ الدهر ، ولكن هذه النكبات ستكون السبيل لاسعادك واشعار قلبك السرور وستبارك من أجلها الحياة ، وتجعل غيرك من الناس يباركونها » .

وقد صاغ دستوفسكى شخصية الأب زوسىما على مثال راهب لقبه فى دير أوتين ، حينما زار هذا الدير فى صحبة الفيلسوف الروسى الشاب فلاديمير سولوفيف ، ودارت بينهما أحاديث دينية خلال الزيارة تركت أثرها فى نفسه .

وتتناول الرواية مشكلة العلاقة بين الضرورة والحرية . وفى أحد فصول الرواية وعنوانه « الفارق فى الشهوات » يصف لنا دستوفسكى جانباً من الصراع بين فيدور كارامازوف وابنه ديمترى المفتون بجروشنتكا ، والتى ينازعه فيها أبوه ، ويقول دستوفسكى : « جرى جريجورى وسمردياكوف الى الحجرة خلف ديمترى ، وكانا يتشاجران معه فى الممر رافضين أن يسمحا له بالدخول وذلك عملاً بالأوامر التى تلقياها من فيدور كارامازوف قبل أيام ، واغتنم جريجورى فرصة وقوف ديمترى لحظة عند دخوله الى الحجرة لبيح عنه ، وجرى حول المائدة وقفل البابين المزدوجين على جانبي الحجرة اللذين يؤديان الى الحجرات الداخلية ، ووقف حيال البابين المغلقين ماذا ذراعيه متاهبا للدفاع عن المدخل الى آخر قطرة من دمه ، ولما رأى ديمترى ذلك أطلق صرخة وهجم على جريجورى :

« اذن هي هنا ! انها مخبأة ! أفسح لى الطريق إليها الوغد ! »

وحاول أن يجتذب جريجورى بعيدا ، ولكن الخادم المسن دفعه الى الوراء ، فاستشاط ديمترى غضبا وهجم على جريجورى وضربه بكل قوته ، فسقط الرجل المسن كما تسقط كتلة من الخشب ، ووثب ديمترى فوقه واقتحم الباب ، شحب وجه سمردياكوف وأخذ يرتعش ، وهو واقف فى

طرف الحجرة الأخرى على مقربة من فيدور كارامازوف وقد ارتبك واختلط عليه أمره .

وصاح ديمتري قائلا : « انها هنا ! لقد رأيتهما في التو واللحظة متجهة الى المنزل ، ولكنى لم أستطع القبض عليها ، فأين ؟ أين هي ؟ » .

وصيخته « انها هنا » كان لها تأثير في نفس فيدور بافلوفتش . كارامازوف لا يمكن وصفه ، فقد ذهب عنه كل ما تولاه من الخوف .

وصاح مندفا خلف ديمتري : « أمسكوا به ! اقبضوا عليه ! » .

وفي أثناء ذلك قام جريجورى من أرضية الحجرة ، ولكنه كن لا يزال يبدو مذهولا ، وجرى ايفان والبوشا خلف والدهما ، وسمع في الحجرة الثالثة صوت سقوط شيء أحدث رنيننا ، وكان ذلك زهرية كبيرة ولكنها ليست غالية الثمن على ركيزة من المرمر ، وقد قلبها ديمتري وهو يجرى الى جانبها .

وصاح الرجل المعجوز : « وراه ! النجدة ! » .

فأمسك ايفان والبوشا بالرجل المعجوز ، وكانا يحاولان ارغامه على العودة الى مكانه .

وصاح ايفان في وجه أبيه غاضبا : « لماذا تجرى وراه ؟ انه سيقنتك في الحال » .

« ايفان ! البوشا ! لابد انها هنا ، جروشتكا هنا ، لقد قال انه رأها بنفسه وهي تجرى » .

كان يكاد يفص بريقه ، ولم يكن ينتظر جروشتكا في ذلك الوقت ، والأخبار المفاجئة بأنها في المنزل أخرجته عن طوره ، فكان يرتعش غضبا ويبدو فاقد الصواب .

فصاح ايفان قائلا : « ولكنك رأيت بنفسك انها لم تأت الى هنا » .

« ولكن يمكن أن تكون قد جاءت من المدخل الآخر » .

« ولكنك تعرف أن ذلك المدخل الآخر مقفل ومفتاحه معك » .

وظهر ديمتري فجأة في قاعة الاستقبال ، وبطيعة الحال وجد الباب الآخر مقفلا ، والواقع أن مفتاحه كان في جيب فيدور بافلوفتش ، وكانت نوافذ الحجرات جميعها مقفلة ، ولذلك لم يكن هناك سبيل لمجيء جروشتكا الى أى مكان في المنزل ولا لخروجها الى أى مكان منه .

وحينما رآه فيدور بافلوفنتش ثانية صاح قائلا : (أمسكوا به ! انه كان يسرق النقود في مخدعي) وانتزع نفسه من ايفان معاودا الهجوم على ديمتري ، ولكن ديمتري لوح بيديه ، وفجأة أمسك بالرجل المعجوز من خصلتي الشعر الباقيتين في صمغيه وشدهما بعنف ، وطرحه على الأرض ، وأحدث صوت وقوعه ضجعة ، وركله مرتين أو ثلاث مرات بكفيه في وجهه ، فتأوه المعجوز بصوت جاد ، وبالرغم من أن ايفان لم تكن له قوة ديمتري الجسدية فقد ألقي ذراعيه حوله ، وجذبه بكل قوته ، وساعدهم اليوشا بقوته الواهنة بأن أمسك بديمتري من الامام :

وصاح به ايفان قائلا : (ايها المجنون ! لقد قتلته) .

فصاح ديمتري لاهت الانفاس : (هذا ما يستحقه ! واذا لم أكن قد قتلته فاني سأعود ثانية لأقتله ، ولن تستطيع حمايته !) .

فصاح به اليوشا بلهجة الأمر : (ديمتري ! انصرف من هنا فوراً) .

(اليكسى ! خبرني ، اني لا اصدق غيرك ، هل كانت هنا في هذم اللحظات أو لا لقد رأيته بعيني وهي تزحف من هذا الطريق ، بجانب الحاجز من الحارة ، ولما صمحت بها ولت هاربة) .

(أقسم أنها لم تكن هنا ، ولم يكن أحد ينتظر قدومها) .

(ولكني رأيته ٠٠٠ فلا بد أنها كانت هنا ٠٠٠ ساعرف فوراً أين هي ٠٠٠ أستودعك الله يا اليكسى ! لا تقل كلمة واحدة لأيسوب عن النقود الآن ، ولكن اذهب الى كاترينا ايفانوفنا من فورك ولا تتردد في أن تقول لها : (انه يرسل اليك تحياته !) ، تحيات ، تحياته ولا شيء غير التحيات والوداع ، وصف لها ما شاهده) .

وفي أثناء ذلك رفع ايفان وجريجوري الرجل المعجوز وأجلساه على كرسى له تكأة ، وكان وجهه ملطخا بالدماء ، ولكن لم يكن فاقد الوعي ، وكان يستمع في فرط اهتمام الى صيحات ديمتري ، ولا يزال يتوهم أن جروشينكا موجودة في مكان ما بالمنزل ، ونظر اليه ديمتري نظرة تنطوي على الكراهية الشديدة وهو خارج .

وصاح قائلا : (لا أندم على اراقة دمك ! فاحذر أيها المعجوز ، وحذار من أحلامك فان عندي كذلك أحلاماً ، واني ألعنك وأتبرأ منك كل التبرؤ) .

وانطلق يجرى من الحجرة :

فنشج المعجوز قائلا وهو لا يكاد يبين : (انها هنا ، لابد أنها هنا يا سمردياكوف !) وكان يشير بأصبعه .

فصاح به ايفان غاضبا : (كلا ، انها ليست هنا أيها المعجوز المجنون !
ها هو يغمى عليه ! أسرع يا سمردياكوف باحضار الماء ومنشفة !) .

وأسرع سمردياكوف ليحضّر الماء ، وخلعاً ملابس الرجل المعجوز
ووضعه في الفراش ، وبللا المنشفة حول رأسه ، وكان قد أنهكه ما احتسأه
من الشراب وما تلقاه من الضربات فانغمض عينيه واستغرق في النوم حالما
وضع رأسه على الوسادة ، وعاد ايفان واليوشا الى غرفة الاستقبال
وأزال سمردياكوف بقايا الزهرية المكسورة ، ووقف جريجورى الى جانب
المائدة ينظر الى أرضية الغرفة فى أسى واكتئاب .

وخاطبه اليوشا قائلا : « ألا تضع ضمادة مبتلة حول رأسك وتأتى
الى الفراش كذلك ؟ اننا سنعتنى به ، لقد لطمك أخى لطمة شديدة على
رأسك » .

فقال جريجورى فى وضوح وهو حزين : « لقد أهاننى ! » .
فعلق ايفان على ذلك بابتسامة مفتضبة قائلا : « لقد أهان أباه » .
فعاد جريجورى يقول : « لقد كنت أغسل له جسده فى الدن وقد
أهاننى » .

فهمس ايفان لليوشا قائلا : « لعنة الله على كل ما حدث ، لو لم
أجذبه بعيدا لكان قد قضى عليه ، وانه ليهون عليه القيام بذلك من أجل
أيسويو اليس كذلك ؟ » .

فأجابه اليوشا صائحا : « لا سمح الله » .

فاستمرسل ايفان فى همسه قائلا : « ولماذا لا يسمح » وقطب وجهه
فى خبث وأتم حديثه قائلا :

« أفعى تبتلع أفعى ، وكلاهما يستحق ما ينزل به » فأبدي اليوشا
اشمئزازه .

« بطبيعة الحال انى لا أتركه يقتل كما فعلت توا ، فانتظر هنا
يا اليوشا ، انى سأذهب لاقوم بجولة فى الساحة فقيّد بلوات أشجر بصيداع
فى رأسى » .

فذهب اليوشا الى مخدع والده ، وجلس الى جانب فراشه خلف
الستار قرابة ساعة ، وفتح الرجل المعجوز عينيه فجأة ، ونظر طويلا الى
اليوشا ، وكان واضحا أنه يتذكر ويتأمل ، وسرعان ما تم وجهه على
الانفعال الشديد .

وهمس في خوف : « أين إيفان ؟ » .

« انه في الساحة ، لقد أصابه صداع ، وهو قائم بالمراقبة » .

« أعطني المرأة ، انها موضوعة هناك ، أعطني اياها » .

فأعطاه اليوشا مرآة صغيرة مستديرة كانت موضوعة على صوان
التياب ، فنظر الى وجهه فيها ، وكان أنفه متورما ورما شديدا وعلى الجانب
اليسر من جبهته كدم كبير قرمزي .

« ماذا يقول إيفان يا عزيزي اليوشا ويا ابني الوحيد ، اني خائف
من إيفان ، ان خوفى من إيفان أكثر من خوفى من الآخر ، أنت الوحيد الذى
لا أخشى منه شرا . . . » .

« لا تخف من إيفان كذلك ، انه غاضب ولكنه سيدافع عنك » .

« وماذا فعل الآخر يا اليوشا ؟ وهل جرى وراء جروشتكا ؟ قل لى
الحقيقة يا ملاكى وهل كانت هنا توا أو لا ؟ » .

« لم يرها أحد ، لقد كان ذلك من قبيل الخطأ ، انها لم تحضر الى
هنا » .

« انت تعرف ان متيا يريد ان يتزوجها ، أن يتزوجها » .

« انها لن تتزوجه » .

« انها لن تتزوجه ، لن تتزوجه ، لن تتزوجه بأية حبال من
الأحوال ! » .

واهتز الرجل المعجوز سرورا وارتياحا كأنما كان لاشئ يبعث على
ادخال الفرح على نفسه واشعاره بالارتياح أكثر من هذا القول ، وفي غمرة
السرور ونشوته أمسك بيد اليوشا وضغط عليها بحرارة واضعا اياها
على قلبه ، والتمعت الدموع فى عينيه :

« خذ تمثال العذراء الذى كنت أحدثك عنه منذ لحظات واحمله الى
منزلك واحتفظ به لنفسك ، وسأدعك تعود الى الدير ، ولقد كنت أهزل
فى هذا الصباح فلا تفضب منى يا اليوشا ، انى أشعر بصداع فى رأسى ،
فأرج قلبى يا اليوشا وكن ملاكا وقل لى الحق ! » .

فقال اليوشا فى حزن « لا تزال تسأل هل كانت هنا أو لا ؟ » .

« لا ، لا انى مصدقك ، سأخبرك بما فى الأمر ، اذهب الى جروشتكا
بنفسك أو ابحت عنها فى مكان ما ، وأسرع واسألها ، وانظر بنفسك من
تختاره ، هو أو أنا ؟ ماذا ؟ أتستطيع ذلك ؟ » .

فتمتم اليوشا قائلا وقد ارتبك : « لو رأيته لسألته » .

فقاطعه الرجل العجوز قائلا : « انها لن تخبرك ، فهي خبيثة مكررة . وستبدأ بتقبيلك وتقول لك انك أنت بغيتها ، وهي مخادعة شيمتها الغدر وفاجرة ، فلا تذهبن اليها ، لا تذهبن » .

« لا يا أبى ، انه غير لائق ، وليس من الصواب فى شىء » .

« والى أين كان يريد أن يرسلك توا ؟ فقد كان يصيح قائلا وهو منطلق « اذهب » .

« الى كاترينا ايفانوفا » .

« من أجل النقود ؟ لتطلب منها نقودا ؟ » .

« لا ، لم يكن ذلك من أجل طلب النقود » .

« ليست عنده نقود ، ولا أقل من القليل ، وساستقر طوال الليل وأروى فى الأمر ، ويسمعك أن تذهب ، وربما تلقاها . . . وأكد لي مجيئك الى فى صباح الغد أكد ذلك ، فعندى ما أقوله لك غدا ، هل تجي » .

« نعم » .

« حينما تحضر ادع أنك جئت بدافع رغبتيك فى السؤال عني ، ولا تذكر لاي انسان ما قلته لك لا تقل عنه كلمة واحدة لايفان » .

« حسن جدا » .

« صحبتك السلامة يا ملاكى ، لقد وقفت الى جانبي اليوم ، ولن أنسى لك هذا ، وعندى ما سأقوله غدا ، ولكن لابد لي من التفكير فيه » .

« وكيف حالك الآن » .

« سأنهض غدا من الفراش ، وأخرج سليما معافى » .

وبينما كان اليوشا يعبر الساحة وجد ايفان جالسا على مقعد عند المدخل ، وكان مشغولا بكتابة شىء فى مذكرته بالقلم الرصاص ، وأخبر اليوشا أن أباه قد استيقظ ، وسمح له بالعودة الى الدير لينام به .

فوقف ايفان وقال بلهجة ودية : « يسرنى أن ألقاك غدا » .

فقال اليوشا : « ساكون عند أسرة هوهلاكوف غدا وقد آكون عند كاترينا ايفانوفنا كذلك اذا لم أجدها الآن » .

فقال ايفان وقد علت وجهه بسمة : « ولكنك ذاهب اليها الآن مهما يكن من الأمر ، فشكرا لك ووداعا » فارتبك اليوشا :

« أحسبني أفهم الآن سبب صيحاته وجانبها مما حدث قبل ذلك وقد سألك ديمتري الذهاب إليها وأن تقول لها - وهذا هو الواقع - أنه يودعها ؟ »

فأجابته اليوشا قائلا : « كيف ينتهي يا أخى هذا الخلاف الفظيع بين الوالد وديمتري ؟ »

« لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه التأكيد ، فقد ينتهي إلى لا شيء وقد يسفر عن نتيجة سخيفة ، وهذه المرأة كالوحش ، ومهما يكن من الأمر فإن علينا أن نستبقى الرجل المعجوز فى داخل المنزل ، ولا ندع ديمتري يدخل إليه »

« اسمح لى يا أخى أن أسألك شيئا أكثر من ذلك ، فهل من حق أى إنسان أن ينظر إلى الناس ويحكم أيهم جدير بأن يعيش ؟ »

« ولماذا تدخل مسألة الجدارة ؟ إن المسألة يمت فيها بقلوب الناس على أسس أخرى أقرب إلى الطبيعة ، أما ناحية الحقوق فمن له الحق فى أن يربد ؟ »

« لا من أجل موت إنسان آخر ؟ »

« وماذا لو كان من أجل موت إنسان آخر ؟ ولماذا يكذب الإنسان على نفسه ما دامت الناس جميعا تعيش هكذا ، وربما ليس فى استطاعتهم أن يكونوا غير ذلك ، أترك تشير إلى ما قلته توا - وهو أن أفعى تبتلع أفعى ؟ وفى هذه الحالة دعنى أسألك أنظننى مثل ديمتري قادرا على إراقة دم إيسوب وقتله ؟ »

« ماذا تقول يا إيفان ؟ إن مثل هذه الفكرة لم تخطر لى قط ببال ، ولا أظن ديمتري أهلا لذلك كذلك »

فابتسم إيفان وقال : « شكرا لك ولو على ذلك وحده ، وكن واثقا من أنى سأدافع عنه دائما ، ولكن فى صميم رغبائى سأحتفظ لنفسى بحرية التفكير كاملة فى هذه الحالة ، فصحبتك السلامة إلى الغد ، فلا تدنى ولا تلحقنى بالأوغاد »

وتصافحا بحرارة لم يكن لهما بها سابق عهد ، وشعر اليوشا بأن أخاه قد خطا الخطوة الأولى للاقتراب منه ، وأنه من المؤكد لم يفعل ذلك إلا مدفوعا ببعث محدد »

وقبل فصل لنا ديستوفيسكى فى هذا الفصل جانبيا من الخلاف الذى وقع بين الأب المعجوز والابن الشاب ، كما كشف لنا بعض نواحي نفسية

الابن الثاني ايفان وموقف الابن الاصغر اليوشا ونزعته الدينية ، وفي الفصل الثاني من الجزء الثاني من الرواية يدع دسبوتوفسكى فيدور كارامازوف يكشف لنا نفسه في حديثه مع ابنه الآخر ، فهو يقول لليوشا : « انه لم يسألني نقودا ، وهذا حق ، ولكنه لم يحصل مني على شيء ، فقد اعتزمت أن أعيش أطول زمن ممكن ، ومن ثم تراني يا اليوشا في حاجة الى كل ملهم ، وكلما عشت زمنا أطول كانت حاجتي الى المال أكثر ، وظل يذرع أرض الحجر من ركن الى آخر ويدها في جيبيه « ما أزال أهد في الخامسة بعد الخسعين ، ولكني أريد أن أهد كذلك مدة عشرين سنة أخرى ، وكلما أعمت في الشيخوخة صرت كما تعلم شيئا مقبولا ، فلن تقبل على المومسات من تلقاء أنفسهن ، ولذلك سأكون في حاجة الى مالى ، ولذلك تراني أكثر من ادخار المال لأحتفظ به لنفسي يا عزيزي اليوشا ويمكن أن تعرف ذلك ، لأنى أريد أن أنطلق في طريق الأنام الى نهاية الشوط ، وذلك لأنى أستمعب الاثم ، والناس جميعهم يذمونه ، ولكنهم جميعهم يعيشون في الاثم ، وغاية ما في الأمر أن الآخرين يقتربون الاثم خفية وأنا أقرفه جهارا ينقض على جميع الآثمين الآخرين لكوني يمثل هذه البساطة وجنتك يا اليوشا لا تلائم ذوقي ، وأنا أصابحك بذلك ، وليست هي بالمكان المناسب للسيد الفطريف هذه الجنة جنتي لو كانت موجودة ، واعتقادي أنني أنام ولن أستيقظ من نومي ثانية ، ويمكنك أن تصلى من أجل روحى إذا أردت ، وإذا لم ترد ذلك فلا تلعبها ! هذه هي فلسفتي ، ولقد أحسن الحديث ايفان هنا أهدس ولو أننا كنا جميعا سكارى ، وايفان مغرور معجب بنفسه ، ولكن ليس له حظ من المعرفة ولا من التعليم ، وهو يجلس صامتا ويتنسم للانسان دون أن يتحدث - وهذا هو ما يخصه .

وفي إحدى المناقشات التي دارت بين اليوشا وإخيه يقول ايفان لأخيه : « عندي أن الحب الذى يشبه حب المسيح للناس معجزة مستحيلة الحصول فى الأرض ، لقد كان الها ، ولكننا لسنا آلهة ، وافترض مثلا أنني أعلن الشقاء وأكابد الألم ، فالغير لا يستطيع أن يعرف أبدا مدى ما أقاسيه لأنه انسان آخر وليس إياى ، وأكثر من ذلك أنه يندر أن يكون الانسان مستعدا للتسليم بشقاء الغير (كأن هذا الشقاء نوع من الإمتياز) أنعرف لماذا لا يريد أن يسلم بذلك ؟ لأنى ليست طبيب الرائحة أو لأن لى وجهها يبدو فيه الغياء أو لأنى قد دسيت على قديمه ، وعلاوة على ذلك فان هناك ألوانا مختلفة من الشقاء ، هناك الشقاء المذل مثل الجوع ، ولكن حينما نصعد الى الشقاء الأسمى - مثل الشقاء من أجل فكرة - فإن الغير يندر أن يسلم به وربما لان يتوهم أن وجهى في رأيه لا يشبه وجه الرجل

الذى يشقى من أجل فكرة ، ولذلك يحرمنى فى الحال من عطفه وليس ذلك من فساد قلبه وردامة نفسه ، وعلى المتسولين أن لا يظهروا أنفسهم ويكتفوا بطلب الاحسان عن طريق الجرائد ، والانسان يستطيع أن يحب جاره حبا معنويا مجردا أو حتى من بعيد ولكن هذا الحب مستحيل مع الاقتراب . ويكفى هذا فقد أردت أن أطلعك على وجهة نظرى ،

وهو فى هذا الحديث يرينا وجهة نظر ايفان المناقضة لوجهة نظر اليوشا المستمسك بالآداب المسيحية والمتأثر بآراء الأب زوسىما .

وفى مناقشة أخرى يقول ايفان لأخيه اليوشا : « تخيل نفسك قائما بخلق مصير الانسان ، وان هدفك أن تجعل الانسان سعيدا ، وأن تنتج فى النهاية الطمأنينة والراحة ، ولكن كان الأمر يستلزم أن تعذب حتى الموت مخلوقا ضئيلا ، ولم يكن هناك معنى عن ذلك ، فهل توافق أن تكون منشئ الوجود الانسانى على هذا الشرط ؟ »

ويجيبه اخوه اليوشا : « كلا انى لن أقبل ذلك » .

فيرد ايفان قائلا : « وهل تستطيع أن تسلم بفكرة أن الناس الذين تخلق من أجلهم الكون يوافقون على أن تكون سعادتهم قائمة على أساس دماء الضحية الصغيرة ؟ وأنهم يظلون سعداء الى الأبد بعد قبول ذلك ؟ » .

وفى الفصل الخاص بكبير قضاة محكمة التفتيش يجعل دستويفسكى هذا القاضى الكبير يخاطب السيد المسيح قائلا : (ان الانسان بطبيعته أضعف وأحط مما اعتقدت ! فهل فى استطاعته أن يصنع ما صنعتك باحترامك الكبير للانسان طلبت منه الكثير ، ولقد أحببته أكثر مما أحببت نفسك ، ولو أنك قللت احترامك له لسألته أقل مما سألت ، ولكان هذا أقرب الى الحب لأن الحب فى هذه الحالة سيكون أخف حملا) .

وفى فصل عنوانه (سيدة ضعيفة الاعتماد) يذكر لنا دستويفسكى «حادثة بين الأب زوسىما والسيدة المشار إليها ، وكان اليوشا حاضرا تلك المحادثة » .

يقول الأب زوسىما مخاطبا السيدة التى تقدمت إبتها فى سبيل الشفاء بتأثيره الروحى : (الشعور بالراحة ليس الشفاء الكامل ، وقد يجىء من أسباب مختلفة ولكن اذا كان هناك أى برء فهو من ارادة الله ، وكله من الله) والتفت الى أحد الرهبان الذين جاؤا لزيارته والتزود من نفحاته الروحية وقال له : (انى لا أرى الزائرين الا فى الفينة بعد الفينة ، وانى أعانى المرض وأعرف أن أيامى معدودة) .

فصاحت السيدة قائلة : (لا • لا • لا • لن يأخذك الله هنا ، ستعيش طويلا ، أمامك زمن طويل ، وم تشكو يبدو لي أن صحتك جيدة وأنت مستبشر سعيد) •

(ان حالى اليوم حسنة بصورة تفوق المألوف ، ولكنى أعلم أن هذا التحسن لن يظل طويلا وأنا خبير بالمرض الذى أعانيه ، فإذا كنت أبوء لك سعيديا فلن يكون فى وسعك أن تجدتنى بشئ أبعت على ارتياحى من ذلك القول ، لأن الانسان قد خلق للسعادة ، وأى انسان سعيد سعادة تامة من حقه أن يقول لنفسه (انى أنفذ ارادة الله على الأرض) وجميع الصالحين الأبرار والقديسين والشهداء الأطهار كانوا سعداء) •

فصاحت السيدة قائلة : (كيف تقول ذلك ! انها كلمات جريئة وسامية ! ، ويبدو أنك تنفذ الى أعماق القلوب بكلماتك ، ومع ذلك فأين السعادة ؟ أين هى ؟ ومنذا الذى يستطيع أن يقول عن نفسه انه سعيد ؟ وما دمت قد سمحت لنا بأن نراك مرة أخرى اليوم فدعنى أففى اليك بما لم أستطع أن أنطق به فى المرة الأخيرة ، ما لم أجترى على قوله ، ولقد شقيت به طويلا ، انى أعانى الشقاء فأغفر لي ، انى أعانى الشقاء ! • • • وفى غمرة من حماسة الشعور ضمت يديها بعضها الى بعض أمامه •

• « هم تشقيين بوجه خاص ؟ » •

• « أشقى • • • من ضعف اليقين » •

• « ضعف اليقين بالله ؟ » •

• « كلا ، كلا ، انى لا أجترى حتى على التفكير فى ذلك ، ولكن الحياة الأخرى - انها لغز محير ! ولا أحد يستطيع أن يحل هذا اللغز ، فاستمع لي ! انك تشفى النفوس ، ولك خبرة واسعة بالروح الانسانية ، وبطبيعة الحال لا أجسر على أن أنتظر منك أن تصدق حديثى يحذافيره ولكنى أؤكد لك بشرفى انى جادة فيما أقول ، ان فكرة الحياة وراء القبر تحيرنى وتذهلنى الى حد الالم واثارة الرعب ، ولست أدري لمن الجأ ، ولم أقدم على ذلك طوال حياتى ، ولكنى الآن أجسر على سؤالك فبالله ! ماذا تظن بى الآن ؟ » •

وضمت يديها بعضها الى بعض •

فقال لها زوسيميا : « لا تكربك معرفة هايبى عنك ، انى أعتقد أنك مخلصبة فيما تمنين من شقاء » •

« انى أشكرك شكرا جزيلا ! وأنت ترى اننى أغض عيني وأسأل اذا كان أى انسان عنده يقين فمن أين أتاه هذا اليقين ؟ وحينئذ يقولون انه جميعه يأتى من الخوف تلقاء مظهر الطبيعة الذى يتهددنا وأنه لا نصيب له من الحقيقة ، وأقول لنفسى « ماذا لو كنت مؤمنة طوال حياتى وحينما يمضى بى الموت لا يكون هناك سوى الأشواق النامية فوق قبرى » كنا قرأت لأحد المؤلفين ، انه شىء فطبع ، فكيف أستطيع استرداد يقينى ؟ لقد اعتقدت حينما كنت طفلة صغيرة اعتقادا أليا بدون تفكير فى أى شىء ، فكيف ، كيف يثبت الانسان هذا الاعتقاد ؟ لقد جئت لأصنع روضى أمامك وأسألك عنها ، ولو انى تركت هذه الفرصة تفلت منى قلن يستطيع أحد طوال حياتى أن يجيبنى ، فكيف أثبت هذا اليقين ؟ وكيف أقنع نفسى ؟ أه ما أشقانى ! انى أقف وأنظر حولى وأرى انه قل من يعنيه ذلك ، ولا أحد يتعب باله بالتفكير فى ذلك ، وأنا وحذى التى لا تطيق هذا الموقف ، انه شىء مميت مهلك ! »

« من غير شك ، ولكن لا سبيل الى اثباته ولو أنه من الممكن أن تقنعنى به »

« كيف ؟ »

« عن طريق تجربة الحب الفعال ، فحاولى أن تحبى جيرانك حسا فعلا لا يمسه لقلب ، وكلما تقدمت فى طريق الحب ازداد تأكيدك من حقيقة الله وخلود روحك ، واذا وصلت الى تسيان النفس الكامل فى حبك لجيرانك ، فانك ستؤمنين ايمانا لا يشوبه شك ولا يشغطع الشك أن يتسرب الى نفسك ، وقد جرب ذلك ، وهو مؤكد »

« فى الحب الفعال ؟ ان هناك مسألة أخرى - واية مسألة ! أرجو أن تصدقنى اذا قلت لك أن تحبى للانسانية قد وصل الى حد اننى أحام دائما بأن أنزل عن ما أملك لها وأترك ابنتى لينز ، وأنظم فى سلك أخوات الرحمة ، وفى تلك اللحظات أشعر باننى أوثقت من القوة ما أستطيع أن أتغلب به على العقبات كلها ، ولا تخيفنى فى تلك اللحظات الجراح والقرح ، فانى أضيقها وأنظفها بيدي ، وسامرض المصاب وساكون مستعدة لتقبيل أمثال هذه الجراح »

« انه كثير وحسن أن يمتلئ عقلك بأمثال هذه الأحلام لا يغيرها ، وفى بعض الأحيان ستفعلين الخير فى الواقع دون أن تدري »

« نعم ، ولكن هل أستطيع طويلا مثل هذه الحياة ؟ » واسترسلت فى الحديث وقد اشتد حماسها الى حد الهوس « هذه هى المسألة الرئيسية.

هذه المسألة التي تؤلم نفسى أشده الألم ، واني أغمض عيني وأسأل نفسى « هل تبقى طويلا بهذا السبيل ؟ وإذا كان المريض الذي تقبل جراحه لا يتفقاك بالشكر ومعرفة الجميل وانسا أتعبك بنزواته دون أن يقدر خدماتك الخيرة وشرع في انتفاصك والقي عليك أوامره في خشونة وتقدم للسلطات العليا بالشكوى منك (وهو ما يحدث في أغلب الأوقات حينما يقاسى الناس الآلام الشديدة) فماذا يكون إذن ؟ فهل تظل محتفظا بحبك أو تتخلى عنه ؟ أتعلم أنني انتهيت وأنا أشعر بالخوف والنفور إلى تلك النتيجة ، وهى : أنه إذا كان هناك شيء يمحو حبي للإنسانية فإنه نكران الجميل ، وموجز القول اننى خادم مأجور أنتظر الأجر في الحال - أى المدح وأن أتقاضى ثمن الحب حيا ، وخلافا لذلك لا أكون أهلا لأن أحب أى إنسان » .

واعترفتها نوبة تعنيف للنفس ، وختمت حديثها بنظرة إلى شيخ الكنيسة تم على الاعتزام المتجدد .

فقال الأب زوسيم : « انها تشبه القصة التي حدثني عنها مرة أحد الأطباء ، وكان رجلا قد تقدمت به السن وكان من غير شك رجلا بارعا ، وكان يتحدث في صراحة مثل صراحتك ولو أنها كانت في قالب الهزل ولكن الهزل المشوب بالمرارة ، كان يقول « انى أحب الإنسانية ولكنى أعجب من نفسى ، فكلما ازداد حبي للإنسانية بوجه عام قل حبي للإنسان بوجه خاص ، وكثيرا ما توصلت في أحلامي إلى عمل مشروعات حسانية لخدمة الإنسانية ، وربما كنت أواجه الصلب في الواقع إذا استلزم الأمر ذلك فجأة ، ومع ذلك فاني لا أستطع أن أعيش مع أى إنسان في حجرة واحدة مدة يومين كما أعرف ذلك بالتجربة ، وحالما يقترب منى أى إنسان تزعج شخصيته سرورى بنفسى وتجد من جريئى وفي مدى أربع وعشرين ساعة أبدا أكره خير الناس وأحسنهم ، أكره واحدا لأنه مصاب ببرد ولا ينفك يتسخط من أنفه ، وأناصب العداة في اللحظة التي يقتربون فيها منى ، ولكن كان يحدث دائما أنني كنت كلما ازدادت كرامة للناس أفرادا ازداد حبي للإنسانية وتحبى لها » .

« ولكن ما العمل ؟ ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة ؟ أعليه أن يساس ؟ » .

« كلا يكفي شعورك بالضيق من هذه الحالة ، فافعل ما تستطيعين وكله سيضاف إلى حسابك ، وقد حدثت في نفسك أشياء كثيرة ما دمت قد استطعت أن تعرفي نفسك بهذا العمق وهذا الاخلاص ، فلو أنك كنت تتحدثين إلى بمثل هذا الاخلاص لجرد أن تظهرى باستحسان لصراحتك

كما فعلت في التو واللحظة ، فانك بطبيعة الحال لن تصل الى شيء في طريق تحقيق الحب الحقيقي ، ولا يكون الأمر أكثر من الأحلام وتذهب حياتك جميعها كما يزول الطيف ، وفي مثل هذه الحالة ستمتنعين عن التفكير في الحياة الأخرى كذلك ، وفي النهاية تهدأ نفسك على أية صورة من الصور .

« لقد سحقتني ! الآن ليس غير وأنت تتحدث أدركت أنني حقيقة كنت أسعى لأنال منك استحسان صراحتي حينما قلت لك أنني لا أستطيع احتمال نكران الجميل ، لقد كشفت لي نفسي ، لقد نفذت بنظراتك الى أعماقي وأوضحت لي نفسي ! »

« أتقولين الحق ؟ حسن ، الآن بعد هذا الاعتراف أعتقد أنك مخلصه وأنك طيبة القلب ، فإذا لم تصل الى السعادة فاذكري دائماً أنك سائرة في الطريق الصحيح ، وابذلي جهدك في عدم التنحي عنه ، وتجنبى الزيف قبل كل شيء ، كل ضروب الزيف وبخاصة عدم الصدق منع نفسك ، وراقبي ما تنورطين فيه من الخداع وتأمليه في كل ساعة وكل لحظة ، وتجاهلى الاحتقار ، واحتقارك للغير واحتقارك لنفسك ، وما يبدو لك سيئاً في داخل نفسك سيزداد صفاء ونقاء كلما راقبته في نفسك ، وتجنبى الخوف كذلك ، ولو أن الخوف لا يكون سوى نتيجة لكل لون من ألوان الزيف ، ولا تخشى خور العزيمة في الوصول الى الحب ، ولا يشته بك الخوف حتى من أعمالك السيئة ، ويؤسفني أنى لا أستطيع أن أواسيك بأكثر من هذه الكلمات ، لأن العمل بالحب فى الأحلام شديد الحرص على العمل المباشر ، العمل الذى يتم بمشهد من الجميع ، والناس مستعدون لأن يجودوا بحياتهم اذا لم يطل أمد المحنة ومرت بسرعة والجميع يشهدونها ويهللون لها كأنهم على المسرح ، ولكن الحب الفعّال عمل وجلد ، وهو كذلك عند بعض الناس ربما كان علماً كاملاً ، وانى أتنبأ أنك حينما ترين وقد أخذك الروح أنك برغم ما بذلت من الجهود قد ابتعدت عن الهدف الذى قصدت اليه بدلاً من الاقتراب منه - ففي تلك اللحظة نفسها أتنبأ بأنك ستصلين اليه وترين بوضوح قوة المولى المعجزة الذى كان طوال الوقت يرعاك بحبه ويسدد خطواتك فى الخفاء ، وسامحيني لأنى لا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك ، انهم ينتظروننى ، أستودعك الله .

كانت السيدة تذرف الدموع .

« ليز ، ليز ، باركها - باركها »

فقال الأب زوسيماً مداعباً : « انها غير جديرة بأن تحب ، لقد احظت شقاوتها طوال الوقت ، ولماذا كنت تضحكين من اليوشا ؟ »

والواقع أن ليز كانت خلال ذلك الحديث مبهغولة بالسخرية من أليوشا ، فقد لاحظت من قبل أن أليوشا غلب عليه الحياء ، وحاول أن يتحاشى النظر إليها ، وقد وجدت في ذلك موضوعا للفكاهة والتسلية ، وانتظرت عابدة أن تلتقي عيناهما ، ولما عجز أليوشا عن احتمال نظرتها المتعمدة اضطر اضطرارا إلى أن ينظر إليها فجأة فضججت في وجهه ضحكة الفائزة المنتصرة ، فازداد ارتباك أليوشا وأظهر استياءه ، وأخيرا حول وجهه عنها وتوارى خلف ظهر شيخ الكنيسة ، وبعد دقائق قليلة جذبه ثانية نفس القوة التي لا تقاوم فحول وجهه ليرى هل هي لا تزال موجهة إليه نظراتها أو أنها انصرفت عنه ، ووجدتها تكاد تكون مائلة من مقعدها لتنظر ناضرة إليه متلهفة على مبادلته إياها النظر ، ولما التقت عيناهما ضحك فلم يستطع الأب زوسيمالا أن يقول : « لماذا تسخرين منه هكذا أيها الفتاة الشقية ؟ » .

وفجأة وعلى غير انتظار احمر وجهها خجلا ، وأبرقت عينها وظهرت على وجهها علامات الجهد والاهتمام وأخذت تتحدث في سرعة وعصبية وبصوت فيه حماسة وغضب قائلة : « لماذا نسي كل شيء ؟ لقد كان يحملني وأنا طفلة صغيرة ، وكنا نلعب معا ، وكان يأتي إلينا ليعلمني القراءة ، أتعرف ذلك ، ومنذ سنتين مضتا حينما ذهب بعيدا قال لي انه لن ينساني واننا صديقان إلى الأبد إلى الأبد ! والآن أراه متخوفا مني ، أحييبيني محاولة أن أكله ؟ لماذا لا يريد الاقتراب مني ؟ لماذا لا يتكلم ؟ ولماذا لا يحضر زيارتنا ؟ انك لا تمنعه عن القيام بذلك ، فنحن نعرف أنه يذهب إلى كل مكان ، وليس من اللائق أن أدعوه للزيارة ، وكان يجب عليه أن يكون هو البادئ بالتفكير فيها اذا كان لم ينسني بعد ، والآن هو يسعى لانقاذ روحه ! فلماذا ألبستموه هذا الجلباب الواسع ؟ انه اذا جرى سيتعثر ويسقط » .

وفجأة خبأت وجهها في يديها وأخذت تضحك ضحكة عصبية طويلة مسموعة لا سبيل إلى مقاومتها ، وقد أصغى إليها شيخ الكنيسة باسم الوجه وباركها في رفق وحنان ، وبينما كانت تقبل يده ضغطت عليها ورفعتها إلى عينها وبكت :

« لا تغضب مني ، اني ساذجة ولا أصلح لشيء » ، وربما كان أليوشا على حق ، وربما كان مصيبا الصواب كله في عدم رغبته في زيارتنا ليرى فتاة تنير الضحك » .

فقال شيخ الكنيسة : « أوكد لك اني سأرسله » .

وقد أجرى دستوفسكي الكثير من أفكاره واتجاهاته على لسان الأب زوسيمالا وهو من الشخصيات البارزة في روايته العظيمة ، من قبيل ذلك

حديث زوسيمّا عن العلم في العالم الحديث وتأثيره في إضعاف الناحية الروحية في الفصل الثالث من الكتاب السادس وذلك حيث يقول عن معاصريه : « عندهم العلم ولكن في العلم لا شيء سوى ما هو موضوع للحواس ، فالعالم الروحي والجزء الأسمى من كيان الإنسان ينبذ برمته وبحذف بنوع من الانتصار بل بشيء من الكرامة ، فقد أعلنت الدنيا سيادة الحرية وبخاصة في العهد الأخير ، ولكن ماذا نرى في هذه الحرية التي يتحدثون عنها ؟ ليس فيها سوى العبودية وهلاك النفس . لأن الدين تقول « عندك رغبات ولذلك اعمل على إشباعها ، لأن لك من الحقوق في ذلك مثل ما لأغني الناس وأقواهم نفوذاً ولا تخش إشباع هذه الرغبات ، بل اعمل على مضاعفة رغباتك » هذه هي النزعة الجديدة السائدة في العالم وهم يرون الحرية في ذلك ، ولكن ما الذي يسفر عنه حق مضاعفة الرغبات ؟ عند الأغنياء العزلة والانتحار الروحي وعند الفقراء الحسد والقتل ، لأنهم أعطيت لهم حقوق ولكن لم يصبروا بالوسائل التي يسعون بها حاجاتهم وهم يزعمون أن العالم يزداد اتحاداً وتربطاً في مجتمع أخوي لأنه قهر المسافات ، وطوى الأبعاد ، وأطلق الأفكار محلقة في الهواء ، ولكن والأسف لا يمكن الوقوف بمثل هذه الرابطة الجسدية ، فتفسير الناس للحرية على أنها الإشباع المضاعف السريع للرغبات يجعلهم يشوهون طبيعتهم ، لأن ذلك ينمي رغبات طائشة رعاء وعادات سيئة ، وأوهاما مضحكة ، فهم لا يعيشون الا للحسد المتبادل وللتترف وحب المظاهر ، وستكون عندهم حفلات العشاء والزيارات والعربات والمناصب والدراجات والخدم والحشم في رأيهم من المستلزمات التي يضحي من أجلها بالشرف والشعور الانساني ، بل سينتحر الناس اذا عجزوا عن إشباع هذه الرغبات ، ونرى هذا الشيء نفسه بين الذين لا يعدون من الأغنياء ، في حين أن الفقراء سيفرقون حاجتهم التي تشبع في العكوف على الشراب ، ولكن سرعان ما يشربون الدماء بدلا من النبيذ ، وهم مسوقون الى ذلك ، واسأل هل مثل هؤلاء الناس أحرار ؟ وأعرف أحد « أبطال الحرية » وقد أخبرني هم نفسه أنه حرم في السجن من الطباقي ، ووصل به الضيق وسوء الحال الى حد أنه خان القضية التي نصب نفسه مدافعا عنها من أجل الحصول على الطباقي ! ومثل هذا الرجل يقول « انني أجاهد من أجل قضية الانسانية » .

فكيف يستطيع مثل هذا الانسان ؟ وماذا يصلح له ؟ ربما كان قادرا على أن يقوم ببعض الأعمال السريعة ولكنه لا يستطيع أن يثبت طويلا ، فلا عجب أن أمثاله بدلا من أن يظفروا بالحرية قد وقعوا في شرك العبودية ، وبدلا من أن يخدموا قضية الحب الأخوي واتحاد الانسانية قد ارتطموا

فى حمأة الخلاف والعزلة كما حدثنى الزائر الغامض وأستاذى فى شبابى .
ولذلك نرى فكرة خدمة الإنسانية والحب الأخرى وتضامن النوع
البشرى قد أخذت تضعف وتتضاءل فى العالم ، وحقيقة أن هذه الفكرة
تتناول فى بعض الأوقات بالاحتقار والاستنكار ، لأنه كيف يستطيع
الإنسان التخلص من مألوف عاداته ؟ وماذا يصير إليه أمره اذا كان أسيراً
لعادة إشباع رغباته العديدة التى خلقها لنفسه ؟ انه فى عزلة فماداً يعنيه
من شئون باقى الإنسانية ؟ لقد نجحوا فى جمع حشد أعظم من الأشياء
ولكن الابتهاج فى الدنيا قد ولى مدبراً .

ولكن دستوفسكى مع ذلك كله لا يفقد الأمل ويقول عن لسان
زوسىما : « هل يمكن أن يكون حلما ان الإنسان فى النهاية وخاتمة
المطاف سيجد سروره وارتياحه فى الأعمال المضيئة والصنائع الإنسانية
لا فى المنع الوحشية شأنه فى هذا العصر وفى النهم والفسوق والتظاهر
والمفاخرة والحسد المتبادل ؟ » انى أعتقد اعتقاداً راسخاً أن ذلك ليس حلماً
وأن الوقت حان ، والناس يضحكون ويتساءلون متى يجرى هذا الوقت
وهل يبدو أنه قادم ؟ انى أعتقد أنه بعون المسيح سوف نحقق هذا الشئ
العظيم ، وكم من الأفكار الكثيرة التى غشيت الأرض فى تاريخ الإنسانية
كانت لا تخطر بالبال قبل ظهورها بعشر سنوات ! وحينما جاء أوانها
وحل ميعاد ظهورها قدمت وانتشرت فى أنحاء الأرض جميعها .

وقد وجهت تهمة قتل فيدور كارامازوف الى ابنه ديمترى ، وكانت
هناك شبهات وقرائن كثيرة تدعو الى هذا الاتهام ، ولكن الواقع أن القاتل
الحقيقى كان ابنه غير الشرعى سمردياكوف ، وفى سرد أحداث الرواية
بعد اللقاء القبض على ديمترى متهماً بقتل أبيه ، تتجلى براعة دستوفسكى
الكاتب الروائى وخصب خياله ووصفه للمحاكمة وإجراءاتها . ودفاع
المحامى فيتيكوفتش عن المتهم غاية فى قوة التصوير ودقة التعبير .

رسالة التوحيد

الإمام محمد عبده

١٨٩٧ م

الإمام محمد عبده من أعلام النهضة الإسلامية ، وقائد من قادة الفكر العربى ، وزعيم من زعماء الإصلاح المصرى ، وهو فوق ذلك كله فيلسوف إنسانى ، ومجدد دينى ، وباحث اجتماعى .

عاش سبعة وخمسين سنة ، قضى أولها فى التعليم ، ووسطها فى التعليم ، وآخرها فى أعلاء شأن الدين ونفع المسلمين . ولكن رسالته الدينية لم تشغله عن الجهاد القومى . فكان فى مقنعة الزعماء الذين أيقظوا مصر من سباتها الذى أسلمها اليه المستعمرون .

وكان أول صوت ارتفع فى مصر الحديثة يدعو الى نشر العدالة الاجتماعية بين الطبقات ، ونشر الثقافة بين الفقراء . وكان يرى أن التربية هى السبيل القويم للإصلاح السياسى ، وأن لابد من تطهير المناصب الحكومية من ضغاف النفوس ومحترفى السياسة ، لى يقدر للأمة أن تنهض نهضة حقيقية شاملة .

وصفه مستشرق أمريكى فقال :

« كان محمد عبده فلاحا صميما ، وليد تربة مصر العريقة قبل أن يفتدو مفتيا وإماما للمسلمين . واننا لنلمح فى إخلاصه لهذه التربة ، وفى دعوته الى الوطنية ، مزاجا عجيبا من الوفاء للماضى المجيد ، والاستمسك بيقين الدين ، والولاء لوطنية الفلاح » .

وكانت حياته - مثل شخصيته - خصبة حافلة ، اذ صنعها بقلبه ورأسه ويده ، كما يصنع الفنان الموهوب تحفة رائعة . وكانت أعماله وفيرة متنوعة ، اذ لم يكل يوما عن الفكر والعمل ، منذ شبابه الباكر الى أن صار شيخا اقترب من الستين : فكان يطالع ، ويعلم ، ويحرر « الوقائع المصرية » ، ويلهم الثورة العربية ، وينشر دعوة « العروة الوثقى » ، ويشغل بالقضاء فى المحاكم ، ويعلم فى الأزهر ، ويصدر الفتاوى فى المسئون الدينية والاجتماعية ، ويشارك فى جلسات مجلس شورى القوانين وفى مجلس الأوقاف الأعلى ، ويشرف على أعمال الجمعية الخيرية الإسلامية ، ويضع مشروعات لإصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية ، ويؤلف الرسائل الدينية ، وينشر المقالات الفلسفية ، ويفسر القرآن الكريم ، ويدافع عن الإسلام ، ويرد على منتقديه ، ويراسل علماء المسلمين ،

ويصادق أفاضل الغربيين ، ويسعى الى البر واغاثة المتكويين ، باذلا من جهده الشخصي منقفا من ماله الخاص .

وكان حر الفكر ، واسع الأفق ، محيطا بأهم ما تنتجه قرائح المفكرين الغربيين . وقد استكمل ثقافته برحلات عديدة في أفريقيا وأوروبا . وكان له أصدقاء عديدين ، شرقيون وغربيون ، كما كان يرأس بعض المفكرين الأوروبيين مثل « جوستاف لوبون » ، و « هيربرت سبنسر » ، و « تولستوى » . وقامت بينه وبين « ولفرد بلنت » صداقة متينة ، وكان المستشرق البريطاني « ادوارد براون » شديد الإعجاب به حتى انه قدم الى مصر ليشهد دروس التفسير التي كان يلقيها الأستاذ الامام في الأزهر .

حياة خصبة حافلة

ولد محمد عبده في عام ١٨٤٩ بقرية « محلة نصر » بالوجه البحري ، من أبوين متوسطي الحال . وتعلم القراءة والكتابة بمنزل والده ، دون أن يذهب الى « كتاب » القرية . وبعد أن جاوز العاشرة من عمره ، أتم حفظ القرآن الكريم ، ذهب الى « الجامع الاحمدي » في طنطا ، ليشتم تجويد القرآن ودراسة قواعد اللغة العربية . بيد أن منهج التعليم بالجامع الاحمدي كان وعرا شاقا ، حتى كاد الصبي يصاب باليأس ، ويستغفل بالزراعة ، لولا أن التقى بأحد أحوال أبيه - وكان اسمه الشيخ درويش - فاستطاع أن يروض جماحه ، وأن يوجهه الى المعاني القدسية والذائد الروحية ، لأنه كان صوفيا طيب القلب . وقد وصف محمد عبده الأثر الذي تركه « الشيخ درويش » في نفسه فقال : « تفرقت عني جميع الهوم ، ولم يبق الا هم واحد ، وهو أن أكون كامل المعرفة ، أدب النفس . ولم أجد اماما يرشدني الى ما وجهت اليه نفسى سوى ذلك الشيخ الذى أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل الى قضاء المعرفة » .

وكان الحادث الجلل فى شباب محمد عبده هو التحاقه سنة ١٨٦٦ بالجامع الأزهر - أهم مركز للثقافة الاسلامية - حيث قضى زهاء ثلاث سنين دون أن يجنى فائدة تذكر من الدروس التى كان يستمع اليها هنالك ، فيما لبث أن انصرف عن « العلوم الأزهرية » ، وتطلعت نفسه الى علوم جديدة .

وأملت به ، فى ذلك الحين ، أزمة نفسية جعلته ينقطع عن الدرس ، ويحاول أن يعتزل العالم ، وأن يمارس ضروب الزهد والرياضة ولكنه اجتاز هذه الأزمة بفضل الشيخ درويش أيضا .

وكان من حسن حظه أن التقى بالسيد جمال الأفغاني ، رائد الحرية الدينية والسياسية في نظر الشعوب الشرقية . واستطاع محمد عبده ، بفضل ما تلقاه عن أستاذه الأفغاني من هداية روحية ، أن يتحول نهائياً عن طريق الزهد ، وأن يقبل على الحياة العامة اقباله على دراسة العلوم العصرية المختلفة ، كالفلسفة والرياضيات ، والكلام ، والأخلاق ، والسياسة ، والفن ، وغيرها مما لم يكن له مكان في مناهج الأزهر ووجد الشباب المصري عند السيد الأفغاني روحاً جديدة لم تكن مألوفة في التعليم الأزهري : وجد عنده مذهباً فلسفياً واحداً ، ونظرة إلى الحياة عميقة ، وصورة عن الكون منظمة . وقضى التلميذ في صحبة الأستاذ شهوراً ، يحيا حياة الروح والفكر وهو مبتهج بشوان ، متعطف إلى ارتشاف المعرفة من ينابيعها الصافية .

ومنذ اتصال محمد عبده بأستاذه الأفغاني اتجهت حياته اتجاهها الجديدة أخذ الشاب الأزهرى يبذل جهده للتغفر من سلطان العرف السائد والتقاليد الموروثة وشرع يقرأ ما ينقل إلى العربية من ثمرات الثقافة الغربية ، وينتشيء المقالات للصحف المصرية ، فنحس فيها أنه يحاول ، في شيء من المشقة أحياناً أن يتخلص من العقليّة المسيطرة إذ ذاك على البيئة الأزهرية .

وفي سنة ١٨٧٧ تقدم محمد عبده لامتحان « العالمية » في الأزهر ، وظهر بالشهادة ، رغم الشكوك التي حامت حول اسمه ، لاتصاله بالسيد جمال الدين الأفغاني ، ولكتابته الفصول التي يدعو فيها إلى التجديد وترك الجيود والتقليد .

وأصبح من حق محمد عبده أن يقوم بالتعليم في الأزهر ، فأخذ يلقي فيه دروساً في التوحيد والمنطق والأخلاق ، ثم عين مدرّساً للتاريخ في « مدرسة دار العلوم » ومدرّساً للغة العربية في « مدرسة اللسان » : فبدأ التعليم في دار العلوم بمحاضرات عن « فلسفة ابن خلدون » . ومضى الشيخ في التدريس حتى تولى الخديو توفيق ، فأمر بنفى جمال الدين الأفغاني من مصر ، وعزل محمد عبده من دار العلوم .

ولكن « رياض باشا » أراد إصلاح جريدة « الوقائع المصرية » - وكانت لسان الحكومة الرسمي - فعين الشيخ محمد عبده محرراً بها ، ثم جعله رئيس تحريرها . فكان الشيخ فيها - بحق - مصلحاً ومعلماً في آن واحد : كانت غايته رفع مستوى الأمة ، وتقويم أخلاقها ، والنهوض بها نهضة اجتماعية أخلاقية ، في تدرج وأناة وتطور ، ومن غير عنف ولا طفرة . وكان يعتقد أن ذلك يتم إذا سلك قاداتها سبيل التنقيف والتربية ونشر التعليم ، لا سبيل تقليد الغرب من غير فهم ولا ادراك

عميق ، أو التمسك بظواهر المدينة المادية ، مع الغفلة عن صميم المدينة الروحية الصحيحة وسار الشيخ في تحرير « الوقائع المصرية » تلك السيرة الاصلاحية ، فكان عجبيا حينئذ أن ترى صاحب عمارة أزهرية ، يشرف من غرفة تحرير الجريدة الرسمية على الأمة ، فيقوم من أخلاقها ، ويصلح ما فسد من عاداتها ، ويعلم جرائدها حسن التحرير ، ويربها على الصدق في القول والاخلاص في العمل .

وحدث بعد ذلك انقلاب سنة ١٧٨٩ ، الذي أدى الى سقوط وزارة « نوبار » و الوزراء الاوربيين الآخرين . وكان من نتيجته تائب الجيش المصري بقيادة « عرابي » على الضباط الاتراك والشراكسة ٠٠٠ ولم يكن محمد عبده في أول الأمر مشايخا لعرابي - فقد كان يعتبره ناطقا بأفكار عسكرية بحتة - وانما كان يفضل قيام نظام للحكم مصحوب بإصلاح داخلي تقمى ، وسيلته الرئيسية هي نشر الثقافة ، وبث التربية الأخلاقية والسياسية الصحيحة التي تناسب قيام دستور حر . غير أنه إزاء تطور الحوادث وتدفعها لم يستطع إلا أن يسارع الى شد أزر العرابيين الثائرين ، حتى صار أحد الرؤوس المدبرة لشئون الحكومة الوطنية . وفي المرحلة التي صاحبت تأليف « وزارة البارودي » وضرب الانجليز للاسكندرية ، ثم اشتباك الجيش المصري مع الجيش البريطاني - في هذه المرحلة من حياة الثورة المصرية ، أخذ محمد عبده يناضل في عزيمته واخلص تحقيقا لحرية الشعب المصري واستقلاله في الداخل والخارج .

وانهم محمد عبده - بعد حبوط عرابي - بالتآمر مع رجال الثورة ، فحكم عليه بالسجن ، ثم بالنفي ثلاث سنوات ، فاختار الشيخ سوريا منفى له ، ورحل اليها عام ١٨٨٣ . ولكن اقامته لم تطل فيها ، اذ دعاه أستاذه جمال الدين الأفغاني الى اللحاق به بباريس ، فلبى الدعوة ، وهبط أرض فرنسا أول مرة في مستهل عام ١٨٨٤ . وهناك عمل مع أستاذه على تأسيس جمعية وصحيفة باسم « العروة الوثقى » ، للدعوة لتقوية أواصر الجامعة الاسلامية ، ودفع عدوان الغرب على الشرق بوجه عام ٠٠٠ ومكافحة التسلط الأجنبي والطفيلان الداخل ، وانقاذ مصر من الاحتلال البريطاني بوجه خاص .

وكانت « العروة الوثقى » أول صحيفة عربية ظهرت في أوروبا ، وكان مكتب تحريرها بباريس ندوة لجميع الشرقيين - سواء المقيمون هناك أو الزائرون - فكانت ترى فيه : جمال الدين ، ومحمد عبده ، والصفي الثائر « يعقوب صنوع » ، والفارسي الغريب الاطوار « مرزا يساقر » .

ويبدو أن اقامة محمد عبده في باريس ، في هذه المرة ، لم تنتج

له أن يآلف الحياة الباريسية ، أو أن يتعلم اللغة الفرنسية ، إذ كان يقضى النهار كله منهكاً في أعمال المجلة ، ولم يكن يقابل غير الشرقيين . ولكنه مع ذلك تمكن من زيارة إنجلترا ، في بداية صيف ١٨٨٤ ، حيث استقبله صديقه « بلنت » الذى يسر له مقابلة بعض رجال السياسة وأعضاء البرلمان البريطانى ، كما عاونه على إبلاغ صوته الى الرأى العام فى إنجلترا ، عن طريق الصحافة .

وكانت « العروة الوثقى » قصيرة الأجل ، لأن الانجليز حالوا دون توزيعها فى البلاد العربية . واضطر محمد عبده الى مغادرة باريس فى عام ١٨٨٥ ، فسافر الى بيروت ، التى كانت آنذاك مركزاً للثقافة العربية وهناك عهد اليه بالتدريس فى المدرسة السلطانية ، فآلف فيها دروسه المشهورة فى « علم الكلام » ، تلك الدروس التى كانت أصلاً لرسائله عن الله وصفاته وأعماله ، وهى « رسالة التوحيد » ولم تكن تفوته فى بيروت فرصة الا انتهزها ، ليبين علة تأخر الشرقيين ، وليدعو الى العناية بدراسة العلوم الانسانية ، مع الحرص على تعاليم الأخلاق والتربية الدينية . على أن جهوده لم تقتصر على التعليم ، بل انه آلف جمعية دينية سرية ، كان من أهدافها التقريب بين الأديان الكبرى . وقد انضم الى هذه الجمعية القس « اسحاق تيلر » راعى الكنيسة الانجليزية ، الذى نشر فى لندن عدة مقالات تحدث فيها عن الاسلام حديثاً مشجعاً بروح الود . ويبدو أن نشاط محمد عبده فى هذه الجمعية فسر فى تركيا تفسيراً سياسياً يناقض مصالح الخلافة العثمانية ، مما حدا بالسلطان «عبد الحميد» الى السعى لدى الحكومة البريطانية لاصدار العفو عن الشيخ المصرى ، ودعوته الى مغادرة سوريا .

وعاد محمد عبد عبده الى مصر عام ١٨٨٨ ، فعين قاضياً بالمحاكم الشرعية ، ثم مستشاراً فى محكمة الاستئناف . وقد عرف فى هاتين الوظائفين باستقلال الفكر . وكان يتوخى فى أحكامه تربية الجمهور وإيقاظ ضميره ، واصلاح ذات البين بين الأسر .

ثم عين الشيخ عضواً بمجلس ادارة الأزهر ، فدأب على السعى الى رفع المستوى الثقافى والمادى والأخلاقى لهذه الجامعة . ووضع لذلك مشروعه الاصلاحى المشهور ، الذى لم يستطع تنفيذه لكثرة ما وضع من عقبات .

وما لبث أن عين مفتياً للديار المصرية ، سنة ١٨٩٩ ، فأضفى على ذلك المنصب سناء ومهابة ، ولم يقتصر على الافتاء فيما كان يحال اليه من مسائل ، بل وسع اختصاصه وزاد من نفوذ المنصب الكبير .

وامتنازت فتاوى الأستاذ الامام بالميل الى التسامح ، واستقلال

الرأى ، والبعد عن التقليد ، والملازمة بين روح الاسلام ومطالب الحداثة .
وأشهر الفتاوى التى أصدرها ثلاث : الأولى تبيح للمسلمين ادخار أموالهم ،
وأخذ الفوائد والأرباح عليها ، والثانية تبيح لهم أن يأكلوا من ذبائح غير
المسلمين عند الضرورة والتسائلة تبيح لهم أن يتزينوا بزي غير ذبائحهم
التقليدى ، تيسيرا لهم فى أمور معاشهم . وقد سببت هذه الفتاوى كثيرا
من المجادلات ، وأثارت سخط الشيوخ المتزمتين ، وجلبت على المفتى ضروبا
من القدح والتشهير لم تكن الدوافع إليها دينية خالصة فى أكثر الأحيان .
وفى ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٩ عين محمدا عبده عضوا فى « مجلس
شورى القوانين » ، فساد على سياسة ترمي الى تربية الرأى العام فى
مصر ، وتعويد الأمة دقة النقد والتمحيص ، والسنتو عن الاشتغال
والأغراض الخاصة ، واستهداف المصالح القومية الكبرى .

وقد عمل الشيخ ، عن طريق « الجمعية الخيرية الاسلامية » ، التى
كان من أوائل مؤسسيها ، على تحقيق اصلاح أخلاقى اجتماعى ، يذكر فى
الناس روح الاعتماد على النفس ، والتعاون بين الأفراد ، واشعار قلوب
الأغنياء عاطفة الرحمة والإحسان الى الفقراء . . . وكان صوته أول صوت
ارتفع فى مصر الحديثة مناديا بنشر مبادئ العدالة الاجتماعية حتى
يستتب السلام بين الطبقات .

والى الأستاذ الامام يرجع الفضل فى انشاء « مدرسة القضاء
الشرعى » ، والعمل على اصلاح المحاكم الشرعية ، كما أسس « جمعية
احياء الكتب العربية القديمة » .

وقد حدث فى عام ١٩٠٠ أن نشر وزير خارجية فرنسا - « جبريل
هانوتو » - مقالا فى صحيفة ال « جوردال الباريسية » ، بعنوان « موقفنا
من الاسلام والمسألة الاسلامية » . فلما ترجم المقال فى جريدة « المؤيد »
بأدر الأستاذ الامام بالرد عليه ، مفندا ما زعمه « هانوتو » من فوارق بين
المسيحية والاسلام فيما يتصل بطبيعة الله ، والقدرة وحرية الأفعال ، كما
أنكر ما زعمه « هانوتو » من قيام التعارض بين الساميين والآريين ولأمله
فى النهاية لاستخدامه معلوماته التاريخية فى محاولة التأثير على أفكار
الفرنسيين الذين لا يعرف معظمهم الاسلام على حقيقته .

وقد اشتهر هذا الرد كما اشتهر أيضا رد الامام على « فرح أنطون »
الذى نشر مقالا عن الفيلسوف « ابن رشد » قال فى سياقه : ان المسيحية
أرحب صدرا من الاسلام فى مواجهة العلماء والفلاسفة . (وقد نشر
الأستاذ الامام دفاعه عن الاسلام فى كتاب عنوانه : « الاسلام والنصرانية
مع العلم والمدنية ») .

وفى سنة ١٩٠٥ ، أخذ محمد عبده ينشر الدعوة لانشاء جامعة

مصرية الى جانب الجامعة الازهرية ولم يقنع بالتفكير ، بل خرج بالمشروع الى التنفيذ ، فأقنع « أحمد المنشاوي باشا » بأن يوقف لبناء الجامعة قطعة أرض في احدى ضواحي القاهرة ، ولكن موت المنشاوي باشا أوقف المشروع .

وفي ١١ يوليو سنة ١٩٠٥ توفي الشيخ محمد عبده في أوج نشاطه ، وكانت وفاته حدادا عاما للبلاد العربية والإسلامية جميعا .

آثار مذكورة

ان صورة محمد عبده ، كما تتبدى لنا بعد الايام بشخصيته وسيرته ، لا تختلف عن الصورة التي سجلها عنه من قدر لهم أن يعرفوه أو أن يروه في حياته .

في ٣١ يولية سنة ١٩٠٥ كتب « هارولد سبندر » - كاتب حزب الأحرار الانجليزى - كلمة رثاء للأستاذ الامام بعد وفاته بثلاثة أسابيع ، وصف فيها لقاءه له بدار صديقه « ويلفرد سكاون بلنت » بعين شمس ، فقال ، « هنا أمسك مستر بلنت عن الكلام ، والتفت فجأة لسماعه وقع حوافر فرس ، فقال : ها هو الرجل ... فالتفت مثله ، فاذا بصورة انسان يقول الناظر اليها انها برزت من كتب الأنبياء الأقدمين : شيخ حسن البزة ، جهر الصوت ، يمتطي فرسا عربيا كميتا جميلا يقبل نحونا على مهل ، وعليه الأردية الطويلة التي لا تزال تضيء على الانسان في بلاد الشرق رونقا ورواء ، وفوق رأسه العمامة الكثيفة التي هي الوقاية الحقيقية من حر الشمس . ولما انتهى الينا ترجل وتلطف في تحيئتنا ، وتناول معنا فنجان شاي ، وأنشأ يحادثنا بالفرنسية ، وكان حديثه حديث مراقب مفكر وقف يرقب الحوادث من مكان بعيد . وتمنى فيما سبق لوطنه أمانا كبيرا ، ولكنه تخطى عنها ، وان يكن من البين أن نيران غيظه الإقديمية كانت لا تزال مشتعلة في نفسه . وكنت ألمح في عينيه ذلك الابتسام المشوب بالكآبة والرحمة الذي لا يرى الا في وجوه من قاسوا كثيرا من الأهوال والشدائد » .

وقال عنه تلميذه ومريده رشيد رضا في « المنار » : « انه سليم الفطرة ، قدس الروح ، كبير النفس وصادف تربية صوفية نقية ، زهده في الشهوات والجاه الدنيوي ، وأعدته لورثة هداية النبوة ، فكان زينه في زجاجة نفسه صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار » .

وقال شيخ الأدباء عباس محمود العقاد في كتابه « عبقرية الإصلاح والتعليم » : « رأيت الشيخ محمد عبده مرات معدودة ، ورأيت مرات لا تحصى في صورة الشمسية التي لا تلبس احداها يلامع صورة أخرى ،

فكانت النظرة الأولى كالنظرة الأخيرة الى تلك الملامح فيما تتم عليه وتشير اليه : قوة وطنية متفتحة لا يبين لك أنهما تنازعتا يوما أو تتنازعا . . . وهو أقرب الناس سمة بما يرتسم في أخلاقنا من سيات النبوة ، وهي في طلعتها الانسانية بشر مثلنا ، وإن لم تكن نحن بشرا مثلها فيما نتلقاه من وحي الله » .

فلسفته

١ - تنوير الأذهان :

عاش الأستاذ الامام سبعا وخمسين سنة ، قضى أولها في التعليم ، ووسطها في التعليم ، وآخرها في اعلاء شأن الدين واصلاح حال المسلمين . ولكن الرسالة الاصلاحية لم تشغله عن الجهاد القومي ، فكان في مقدمة الزعماء الذين أيقظوا مصر من سباتها الذي أسلمها اليه الظالمون ، ولم يدخر وقتا ولا جهدا في أداء المهمة الجليلة التي رأى وجوب النهوض بها ، تحقيقا للوعي القومي وهداية للضمير الانساني . وأنفق حياته داعيا الى الحق ، جادا في فعل الخير ، حريصا في هذا كله على أن يضع شخصه وخبرته في خدمة المجتمع ، فضرب في هذا المضمار أروع الأمثال . ذلك أن الرجل فوق كونه اماما عصريا من أئمة المسلمين ، كان فليسوف بالمعنى الصحيح ، نظر الى الفلسفة نظرة قديمة وجديدة في آن واحد : فمن ناحية أخذ الفلسفة على معنى ممارسة الفضائل الاخلاقية ، وهداية الحياة الانسانية ، ومن ناحية أخرى أدرك أن التفكير الفلسفي لا ينبغي أن يظل محصورا في مجال النظر الصرف ، وأنه لا يستطيع أن يعطينا عن الوجود شعورا صحيحا إلا اذا ألقى بنا في معترك الدنيا ، والا اذا اضطررنا أن نتحمل مسئولية شخصية بازاء كل ما يحدث فيها .

من أجل هذا رأى أن الخطوة الأولى في كل مسعى فلسفي وكل اصلاح حقيقي هي تنبيه الوعي وإيقاظ الضمير ، واستشارة روح النقد تمهيدا للفهم . فلا عجب أن نراه في جميع أقواله ورسائله ومؤلفاته دائما على مهاجمة « التقليد » ، أي تقبل آراء الغير دون المطالبة بالدليل ، ودون الالتفات الى حق كل شخص في استقلال النظر ، وأن نراه دائم الاشارة بمبدأ « الاجتهاد » ، أي الفكر المتحرر من كل عائق وشديد الجملة على المقلدين ، حتى لنجده يصفهم أحيانا بما يقرب من الكفر والمروق من الدين . وهو لا يكف عن التنبيه الى أن أبواب الاجتهاد لاتزال مفتوحة لجميع المسائل التي تثيرها ظروف الحياة المتجددة : فإن فكرا يكون مقيدا بالعادات مستعبدا للتقليد لهو فكر ميت وليس له قيمة : « الفكر انما يكون

فكروا له وجود صحيح ، اذا كان مطلقا مستقلا ، يجرى في مجراه الطبيعي الذي وضعه الله تعالى ، الى أن يصل الى غايته » . وهذا البحث الحر أو هذه « الحاسة الناقدة » - باصطلاح الفيلسوف « كانط » - هي فيما يرى الأستاذ الامام الخاضية الانسانية على الحقيقة ، أي هي ما يميز « الحيوان الناطق » عن سائر الحيوان . انها بعبارة أخرى : الشجاعة في طلب الحق ، تلك الشجاعة التي تجعل طالب الحق صابرا ثابتا لا تزغزه المخاوف ، وتجعل المرء عزيزا كريما ، بعيدا عن أوهام العوام ، محطما لأصنام السوق . وبهذه الشجاعة « يكون الانسان حرا خالصا من رق الأغبيار ، عبدا للحق وحده » . وبها يتسبر للانسان ، كما قال علي بن أبي طالب - كرم الله وجه - أن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال .

٢ - النقد تمهيدا للإصلاح :

نهض الامام ، أوائل هذا القرن ، بمهمة الإصلاح الاجتماعي في مصر ، فكان أول ما وجه اليه عنايته نقد الأوضاع الفاسدة في المجتمع ، وراح يهاجم ما خلفته من آثار وخيمة في الأفكار والأخلاق والمعادن : أخذ يعيب على علماء المسلمين طرائقهم العقيمة في التعليم ، اذ كانوا يقضون أعمارهم في مناقشات لفظية ومجادلات سقيمة ، وينقطعون عن شئون الحياة . واستنكر هذا الضرب من الثقافة « المدرسية » أو البيزنطية التي تأنم على القول وتقعده عن العمل ، وتدفع الى الجدل دون الانتاج .

وجه الناقد المصلح هجوما عنيفا على ما فشلا بين عامة المسلمين وعلمائهم من خرافات وبدع وأوهام ، كان من نتائجها تزييف تعاليم الاسلام التي تميزت بالبساطة والبساطة والقوة .

« وقد انتهينا الى زمان يفتخرون فيه بالجهالة ، ويشيدون بشئون الضلالة ، ويحكمون بكفر من طالع كتب الكلام . ويستنفرون من تقرير عقائد الاسلام ورفع أستار الأوهام ، ودفع شبه الملحدة اللثام . قد عكفوا على عادات بالية وهذيان من التحصيل خالية ، يفتنون آجالهم سدى ، ويصدون عن طريق الهدى ، حادوا عن طريق السلف الصالحين ، واتخذوا سبيلا غير سبيل المؤمنين : كلمسا لمحوا نورا الهيأ بادروا الى اطفائه وعدوه شيئا فريا ، أو هدوا سننا مرضيا استبدروا ونبدوه وراءهم ظهريا . ولو أنى كشفت سبى أحوالهم لمعجبت البشرية من قبيح أفعالهم ، ولكن الشكوى الى الله . ليس في زماننا أذن تسمح ولا قلب يجزع ، فان كنت على شيء من المسلم فاتخذ لك قبرا والا أجمعوك ضربا والقموك حجرا : فان الأكار في هذا الباب أصاغر والبدع لديهم شعائر .

فلا حول ولا قوة الا بالله * وتغيير هذا الحال انما يكون بتأييد الله ولا نظيل الكلام ، فان القوم لثام » *

وكتب ايضا بعد ذلك بنحو عشر سنين ، ابان اقامته في بيروت :

« ان ضعف العقيدة ، والجهل بالدين قد شمل المسلمين على اختلاف طبقاتهم ، الا من عصم الله ، وهم قليلون * ولهذا تراهم يفرون من الخدمة العسكرية ، ويطلبون للتخلص منها أى حيلة ، وهى من أهم الفروض الدينية المطلوبة منهم * ونرى المومنين منهم يبخلون بأموالهم اذا دعت الحال الى معاونة الدولة والانفاق على مصالح الأمة ، ولا يبخلون بذلك على شهواتهم .. بعكس ما نرى فى سائر الأمم » *

وندد الامام بذلك الموقف السلبي الذى كان يقفه عامة المسلمين من السلطة الحاكمة : تأثروا بالعقائد « الجبرية » التى لاثمت الى الدين بسبب ، فالتقوا بجميع شئونهم على عاتق الحكومة متوهمين أنهم غير ملزمين الا بدفع ما تفرضه عليهم من ضرائب ، كما ندد بسوء فهم الحكام لمعنى الحكم ، حين استغلوه فى تسخير الناس لاشباع أهوائهم ، وتذليل الأفراد لسلطانهم ، وجمع الثروة وابتزاز الأموال ، لانفاقها فى قضاء شهواتهم وتحقيق مآربهم . *

واقترح المصلح الأخلاقى بأن التقدم « الجوانى » تقدم المعرفة والتربية والخلق ، هو التقدم الصحيح الباقي ، وهذا يصدق على الجماعات كما يصدق على الأفراد ، وعندنا أن ما رآه الأستاذ الامام فى اصلاح المجتمع انما هو اقتداء بما رآه النبي العربى أساسا لكل اصلاح انسانى .. قال عليه الصلاة والسلام : « ما من عبد الا وله جوانى وبرانى - بمعنى سريرة وعلانية - فمن اصلح جوانيه اصلح الله برانيه ، ومن افسد جوانيه افسد الله برانيه » ، وقال : « ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » *

وعلى الجيلة نستطيع أن نقول ان الأستاذ الامام لم يكف قط عن مهاجمة الآراء الباطلة والأعمال الفاسدة فى مجتمع جهل معنى الدين فى جوهره وابتعد عن ادراك روحه ، ولم يبق منه عنده الا ظواهر لا تطابقها بواطن ، مجتمع تحكمت فيه الشهوات ، « فلم تبق رغبة تحدد بالانسان الى العمل الا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناسب والألقاب » ، مجتمع أخذ يلب أفراده المجد الكاذب « وأحب كل واحد منهم أن يحمى بما لم يفعل ، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتدقيص الكامل » *

أني يكون الخلاص اذن ؟ أينبغي أن نلتمس علاجاً للمجتمع الاسلامي
في محاكاة آراء الغرب وعاداته ؟

وللاجابة على هذا السؤال نرى أن الأستاذ الامام قد سبق الى مهاجمة هذه النزعة ، نزعة الاقتباس عن آراء الغرب اقتباساً سطحيًا ظاهريًا ، عارياً عن الفطنة وبعد النظر ، فقال : « ان أرباب الأفكار منا الذين يرومون أن تكون بلادنا - وهي هي - كبلاد أوروبا - وهي هي - لا ينجحون في مقاصدهم ويضرون أنفسهم ، بذهاب أنمايتهم أدراج الرياح ، ويضرون البلاد بجمل المشروعات فيها على غير أساس صحيح . فلا يمر زمن قريب الا وقد بطل المشروع ورجع الأمر الى أسوأ مما كان » ، ثم قال : « ان الذين يرومون الخير الحقيقي لوطنهم يجب أن يوجهوا اهتمامهم الى اتقان التربية ونشر التعليم : اذ أن اصلاح التعليم يجعل تحقيق وجوه الاصلاح الأخرى أكثر يسرا ، ولكن الذين يتخيلون أن نقل أفكار الغرب وعاداته الى بلادهم سيصل بها بعد زمن وجيز الى درجة من المدنية تماثل مدنية الغرب ، هؤلاء يخطئون خطأ جسيماً ، فهم يبدون بما هو في الحقيقة نهاية تطور طويل المدى ، فان الدول الأوروبية لم تصل الى ما وصلت اليه الا بعد أن صهرت بوتقة الزمن عقليتها ، وساقنتها ضرورات الحياة الى يقظة وعيها ، وأدى الصراع الحربي والاقتصادي الى تطور الفكر فيها . اننا لو تأملنا تاريخ سير التقدم الأوروبي لرأينا أسباب التقدم يجمعها سبب واحد ، وهو احساس نفوس الأهالي بالآلام صعبة الاحتمال ، من ظلم الاشراف النبلاء ، وغدر الملوك ، وضيق وجوه الاكتساب . . وهذا الاحساس هو الذي دفع النفس الكثيرة العدد الى الخروج من هذه الآلام ، فطوبوا لذلك أسباباً متنوعة ، أقواها التعاضد والتعاون على ترويض وسائل الكسب وافتتاح أبواب الرزق ، فكانت لذلك المحالفات والمعاهدات ، وتبألف الجمعيات . فكان جرثومة تقدمهم أمراً منبثاً في غالب الأفراد ومحرراً في أغلب العقول : وهو تسلط الأهالي في اجتلاب الثروة ، وطلبهم لحرية العمل ليناؤها ، ثم تدرجوا فيه ينتقلون من الى حال ، حتى عم التغيير جميع العادات والمشارب والقوانين . واذن فقد كان في الغربيين تقدماً طبيعياً تدريجياً . . أما عقلاؤنا فقد وجهوا نظرهم الى حالة التمدن الحاضرة والأهالي على غير علم منها بأنفسهم » .

ومن المحقق أن بعض المصريين قد اندفعوا الى محاكاة الأوروبيين في مظاهر مدنيته وأعراضها فحسب مثل الترف والأبهة والزينة ، دون أن يسألوا أنفسهم عن حقيقة تلك المدنية أو يفتنوا الى روحها ، وكان لهذه المحاكاة أثر غير حميد على عدد كبير من أغنيائنا ، اذ تورطوا في الحماقات ، وسعوا وراء اللذات ، وأهملوا جوهر المدنية الصحيحة ، ألا وهو قداسة

القانون الأخلاقي ، والشعور بالحقوق الطبيعية ، وأداء الواجبات الاجتماعية .

ويختتم الأستاذ الإمام ملاحظاته الناقدة بهذا النذير : « اننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى ، واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة ، أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا وأن يكون انتقالنا عنها على وجه تقليدى أيضا فلا يفيد » . والطريق القويم هو التنوير وإيقاظ الوعى العام وتشكيل جمعيات فى القرى والمدن ، لتفهم القوانين واللوائح والمنشورات ثم وضع حدود قوية للأعمال والأخلاق والتصرفات : فان اصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم واجبات البلاد .

تحليل رسالة التوحيد

١ - علم التوحيد التقليدى :

علم التوحيد أو علم أصول الدين هو علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التى صرح بها الشرع ، واثباتها بالأدلة العقلية ونصرتها وتزييف كل ما خالفها .

وأصل معنى التوحيد - كما بينه الامام محمد عبده - هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو اثبات الوحدة لله فى الذات والفعل فى خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد . والمهمة العظمى لبعثه النبى صلى الله عليه وسلم - هي اثبات الحقيقة كما تشهد به آيات الكتاب العزيز .

فالغاية من هذا العلم اذن هي معرفة الله العالى وصفاته والتصديق برسله اعتمادا على الدليل الواضح من كتاب الله الذى أمر بالنظر ، واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم فى الأخذ بما عليه آباؤهم - هذه هي الصورة التقليدية لعلم التوحيد الاسلامى .

٢ - سمات « رسالة التوحيد » :

أما « رسالة التوحيد » التى كتبها محمد عبده ابان نفيه فى بيروت ، والتى نشرها بعد ذلك سنة ١٨٩٧ ، فهى كتاب صغير أوضح فيه القول عن العقائد الاسلامية التى يراها أصولا لا غنى عنها ، وفوض لذوى البصيرة فى الدين تفصيل القول فيها .

والغرض من تأليف هذه الرسالة قد بينه المؤلف في أكثر من موضع . فقال في الفصل: الذي عقده عن حاجة البشر الى رسالة الرسل : « ولستأ بصدد الاتيان بما قال الأولون ولا عرض ما ذهب اليه الآخرون . ولكننا نلتزم ما التزمنا في هذه الوريقات ، من بيان المعتقد ، والذهاب اليه من أقرب الطرق ، من غير نظر الى ما مال اليه المخالف أو استقام عليه الموافق ، اللهم الا إشارة من طرف خفي أو الماعا لا يستغنى عنه القول الجلي » .

فهذه الرسالة ، على ما يبدو لنا ، تهدف الى غرض رئيسي هو تبيان تفوق الاسلام وكماله ، ولهذا نجد أن الأستاذ الامام بعد أن عرض عقائد الاسلام عرضاً تفصيلياً ، وبعد أن بسط القول في وجود الله وصفاته ، وحرية الارادة الانسانية ، وأسس الخير والشر ، ونظرية الوحي والأحكام الدينية - نجد أنه خصص الفصول الأربعة الأخيرة لدراسة الاسلام باعتباره عاملاً أخلاقياً واجتماعياً ، ودراسة تطوره التاريخي .

وقد قدم الأستاذ الامام لهذه الرسالة مقدمة مركزة رسم فيها المراحل الكبرى التي مر بها تطور العقيدة الاسلامية . وحسبنا ها هنا أن نبرز سمتين من سمات هذه المقدمة :

السمة الأولى : هي أن الأستاذ الامام يرى أن علم التوحيد انما نشأ مع الاسلام وقام بقيامه . صحيح أن تقرير العقائد وتأييدها كان معروفاً عند الأمم قبل الاسلام ، « ولكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقل وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون » وجاء الاسلام فنهج بالدين منهجاً جديداً : أقام الدعوى ، وبرهن ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر .

والسمة الثانية : هي أن الرسالة تبين حقيقة غفل عنها الكثيرون ، وهي أن الاختلاف الذي وقع بين المسامين وانقسامهم من حيث العقائد الى فرق متعارضة منشؤه أسباب سياسية ، وأن الشبهات ثارت « بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن » .

فاذا قارنا « رسالة التوحيد » لمحمد عبده برسائل التوحيد عند السنوسي أو النسفي أو القاني أو الفضالي ، لتبين الاختلاف بين وجهات نظر المؤلفين السابقين ووجهة نظر الأستاذ الامام : ذلك أن رائد الفكر المصري قد أضفى على كلامه طابعاً أخلاقياً لا نجده في المؤلفات الأخرى عن التوحيد . فمنذ عهد الغزالي نقرأ لأول مرة في العصور الحديثة بحثاً في الأخلاق الاسلامية ، يتجه الى الفرض مباشرة من غير اقحام للمجادلات التي تعبر عن جوهر العقيدة الايجابية السلبية ، ولا خوض في مواضيع الخلاف بين المذاهب وقد أشار هو نفسه الى ذلك في تقديمه لكتاب ، حين قال مبيناً

منهجه فيه : « تمهيد مقدمات وسير فيها الى المطالب من غير نظير الا الى صحة الدليل ، وان جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، راعياً الى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه الا الرجل الرشيد . »
ومما يسترعى النظر في طريقة محمد عبده في التدليل أنه لا ياجأ في « رسالة التوحيد » الى ايراد النصوص من القرآن أو الحديث ، بل يسعى الى اقناع العقل والقلب والارادة عند من يراد استمالتهم الى الاسلام .
والامام يكرر القول بأن الاسلام لم يفرض نفسه أبداً على الناس بالقوة أو السيف ، خلافاً لما تخرص به المتخرصون وأن انتشاره بسرعة مذهشة لا نظير لها في التاريخ ، انما مصدره ما وجد الناس فيه من كمال عقلي وأخلاقي استمال النفوس اليه .

ومزية أخرى من مزايا « رسالة التوحيد » أن المؤلف جعل تصور الدين أكثر مرونة وشمولاً مما عهدنا لدى سلفه من المؤلفين . فالدين عنده ضرب من « الخدس » أو الشعور الفطري ، هو أشبه بالبواعت الالهامية منه بالدواعي الاختيارية . واذا صح ذلك فما على النفوس الا أن ترجع بالدين الى أصوله الطاهرة الأولى ، وتضع عنه أوزار البدع ، فتتلقى الهداية من ذلك الحدس الفطري ، وترجع الى الدين قوته وتظهر للوعي حكمته : « الدين حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات » . ثم هو « من موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه ، وتقلل من خلطه وخطئه » .

ولكن ليس معنى هذا عند الأستاذ الامام أن يهمل شأن العقل بالمرّة في قضايا الدين : فلقد بين لنا أن الاسلام دين يعتمد على العقل قبل كل شيء ، وانما المراد هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد الهى .

٣ - نظرية النبوة :

فاذا خطونا الى نظرية النبوة ، كما بسطها الامام في « رسالة التوحيد » ، تبيننا كيف أضفى على الوحي معنى « جوانياً » عميقاً . فبعد أن ذكر ما قيل في تعريف الوحي بأنه « اعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعى » ، قال : « أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبيل الله ، بواسطة أو بغير واسطة » .

ويفرق الأستاذ الامام بين « العرفان » و « الالهام » فيقول : « الالهام وجدان تستيقنه النفس ، وتنساق الى ما يتطلب على غير شعور منها من

أين أتى ، وهو أشبه بوجودان الجوع والعطش والحزن والسرور » ولكن
الوحي ممكن فقط لمن اصطفاهم الله ، أى للأنبياء عليهم السلام .

ويرى الأستاذ الإمام أن « بعثة الرسل » ، ضرورة لأسباب ردها
إلى سببين : أحدهما نفساني . والثاني اجتماعي . ويقول : إذا نظرنا إلى
الإنسان من الناحية النفسانية تبين أن فيه ميلا فطريا إلى سعادة تفوق
قدرته العقلية . ولما كان الإنسان عاجزا بنفسه عن أن يعرف ماهية ذلك
المصير وماهية تلك السعادة ، وماهية الوسائل للوصول إليها ،
فقد تولى الله برحمته أن يرسل من حين إلى حين رسلا يكشفون للناس عن
شيء من العلم الذي تلقوه من المنبع الأعلى .

أما الدليل الاجتماعي على الرسالة ، فالفكرة الأولى فيه هي أن قانون
الحبة والعدالة ينبغي أن يهدي الإنسانية في علاقات أفرادها بعضهم مع
بعض . ولكن ذلك القانون قد أهمله الناس أهمالا صارخا ، ففشنت
في المجتمع ضروب الظلم والأناية ، وهما سبب الفرقة والاختلاف بين
الناس ، ولذلك حققت رسالة الرسل إلى الإنسانية لدعوتها إلى ذلك
القانون ، وإنقاذها مما هي فيه من شرور وآثام .

فبعثة الرسل في صميمها روحية ، القصد منها تربية الأمم ، وهي
من متممات كون الإنسان ووجوده على الأرض ومن أهم حاجاته في بقائه .
ومنزلتها من النوع الانساني منزلة العقل من الشخص والفرد .

٤ - فلسفة تاريخ الدين :

ولعل مما يسترعى نظر الباحث في آراء الأستاذ الإمام أنه أقام
نظريته في الإسلام على ما يمكن أن يسمى «فلسفة تاريخ الأديان» ، ومجمل
تلك النظرية أن الدين في جميع الأزمان واحد ، وأن مشيئة الله في إصلاح
الإنسانية واحدة . وكل واحد من الأديان الثلاثة الكبرى - اليهودية
والمسيحية والإسلام - بمثابة مرتبة من مراتب الشعور الديني في تطوره .
لقد مرت بالإنسانية أزمان والناس من فهم مصالحهم في طور هو أشبه
بطور الطفولية للناس الحديث العهد بالعالم ، لا يألف منه إلا ما وقع
تحت حسه ، فكان من الحكمة أن يجيء دين يخاطب الحواس (ويقصد
اليهودية) . ثم تدرجت الإنسانية ودق حسها ، ولطف شعورها فجاء
دين يناسب هذه الحال ، فيخاطب القلب والشعور (يقصد المسيحية) .
ثم بلغ الشعور الديني اكتمال نضجه ، فظهر دين يخاطب العقل ، ويشركه
مع العواطف والاحساس (يقصد الإسلام) . لكن هذه الأديان الثلاثة متفقة
في جوهرها ما دامت تنشد عبادة الله وهداية الناس في صدق وإخلاص .

٥ - « ارادية الرسالة » :

والأمر الجدير بالذكر هو موقف الشيخ محمد عبده من مشكلة الارادة الانسانية التي اختلفت فيها الفرق الاسلامية . فنرى الامام المصلح يدلى بنظرية توفق بين علم الله وفعل الانسان ، وتبين ان الانسان يشعر بكسبه لأفعاله ولكنه يجب عليه أن يعلم أيضا ان قدرة الله فوق قوته ، وأنها تحيط بجميع أعماله .

ومهما يكن عند الأستاذ الامام من طرافة النظرية في هذا الموضع أو في غيره ، فإن هنالك شسبثا لا ريب فيه : وهو أنه كان حريصا كل الحرص على أن يقيم فلسفة اسلامية قوية ، تدعو الى تعاليم الحرية ، وتبث أخلاق الصبر والجهد والعمل ، فتوقظ العالم الاسلامي من حال النعاس والخمود ، وتبعث فيه أملا كان من قبل حقيقة واقعة ، تعيد اليه سابق مجده في مجالات العلم والدين والأخلاق والسياسة جميعا .

نصوص مقتبسة

حرية افعال الانسان :

« كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأفعاله الاختيارية ، يزّن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقوة ما فيه ، ويعد انكار شيء من ذلك مساويا لانكار وجوده في مجافاته لبداية العقل .
كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضا في بني نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس . ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فيفضيه ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى الى منجاة تسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه أن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته أول مرة مرشدا له في الأخرى ، فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على حال بينه وبين ما يشتهي ، ان كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه ، لوجد انه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه ، فينبئرى لمناضلته ، وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله ، كان هبت ريح فأغرقت بضاعته ، أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته ، أو علق أمله بمعين فمات ، أو بذى منصب فعزل ، يتجه من ذلك الى أن في الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطانا لا تصل اليه سلطته فان كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل

الى ان حوادث الكون بأسره مستندة الى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى عمله وإرادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر اليه فيما لقي ، ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقى .

فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالبيان أن قدرة مكون الكائنات أسس من قوى الممكنات ، يشهد بالبدهة أنه في أعماله الاختيارية ، عقلية كانت أو جسمانية ، قائم بتصرف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله . وقد عرف القوم شكر الله على نعمته ، فقالوا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف ومن أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان الايمان من نفسه ، وهو عقله الذي شرفه الله بالخطاب في أوامره ونواهيه .

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من احاطة علم الله وإرادته ، وبين ما تشهد به البدهة من عمل المختار فيما وقع عنيه الاختيار ، فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه .

وقد خاض فيه الفالون من كل ملة ، خصوصاً من المسيحيين والمسلمين . ثم لم يزلوا بعد طول الجدل وقوفاً حيث ابتدوا ، وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أعماله واستقلاله المطلق ، وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر ، وصرح به ، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه ، وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف ، وإبطال لحكم العقل البديهي ، وهو عماد الايمان .

ومن مميزات الانسان حتى يكون غير سائر أنواع الحيوان ان يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى فكره ، فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه ، ولو سلب شيء منها لكان اما ملكاً أو حيواناً آخر ، والقرص أنه هو الانسان .

فهيبة الوجود له لا شيء فيها من القهر على العمل . ثم علم الواجب (أى علم الله) محيط بما يقع من الانسان بإرادته ، وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا ، وهو خير يثاب عليه ، وأن عملاً آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر ، والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار ، فلا شيء في العلم يسالب للتخير في الكسب ، وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع ، والواقع لا يتبدد

انتشار الاسلام بفضل تعاليمه :

« جاء الدين الاسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله ، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين . فاقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية ، كالعلم والقدرة والارادة وغيرها ، وعلى أنه لا يشبهه شئ من خلقه ، وأن لا نسبة بينه وبينهم الا أنه موجدهم ، وأنهم له واليه راجعون . »

« اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها مما لو اختلفت عنها فى الصورة والشكل أو العبارة واللفظ لم يختلف عنها فى المعنى والحقيقة . تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التى لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى كانت تلازم تلك الأوهام . وارتفع شأن الانسان وسمت قيمته بما صار اليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد الا لخالق السماوات والأرض وقاهر الناس أجمعين . »

« تجلت بذلك للانسان نفسه حرة كريمة ، وأطلقت ارادته من القيود التى كانت تعقدها بإرادة غير - سواء كانت ارادة بشرية - ظن أنها شعبة من الارادة الالهية - أو أنها هى كإرادة الرؤساء والمسيطرين ، أو ارادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن فى القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها . »

« صار الانسان بالتوحيد عبدا لله خاصة ، حرا من العبودية ، لكل من سواه ، فكان له من الحق ما للححر على الحر : لا على فى الحق ولا ضيق ، ولا سافل ولا تفاضل الا بتفاضلهم فى عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم ، وخلوص العمل من العوج والرياء . »

« طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، . . . وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكل وشربا ولباسا وزينة . . . »

« أنهى الاسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يردا عنه القدر . فبددت فيآله المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة فى المدارك ، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم . »

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها ، كلما نفذ اليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هيمنة من سدنة هياكل الوهم : ثم فان الليل حالك ، والطريق وعرة ، والغاية بعيدة والراحلة كليلية والأزواد قليلة .

علا صوت الاسلام على وساوس الطعام ، وجهر بأن الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام - أعلام الكون ودلائل الحوادث *

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان ..

عاب أرباب الأديان في اقتفاء أثر آباءهم ، ووقوفهم عند ما اختلطته لهم سير أسلافهم .. فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان استبعده ، وردّه الى مملكته ، يقضى فيها بحكمه وحكمته ..

بهذا وما سبقه للانسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما : وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها ..

جاء الاسلام والناس شيع في الدين ، وإن كانوا الا قليلا في جانب عن اليقين يتنابدون ويتلاعنون ، ويزعمون في ذلك أنهم بحسب الله مستمسكون : فرقة وتخالف وشغب ، يظنونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الاسلام ذلك كله ، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة بأن دين الله في جميع الأزمان وعلى السن جميع الأنبياء واحد .. والآيات الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا اليه من الاختلاف والمشاققة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه ، معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته .

جاء الاسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب ويشركه مع العواطف والاحساس في ارشاد الانسان الى سعادته الدنيوية والأخروية . وبين للناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اختلفوا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد . ومشيقته في اصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وإن الله لا ينظر الى الصور ولكن ينظر القلوب . وطالب المكلف برعاية جسده ، كما طالبه باصلاح سره ، ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهرا مطلوبا ، وجعل روح العبادة الاخلاص ، وأن ما فرض من الأعمال إنما هو لما أوجب من التحلي بمكارم الأخلاق .. ورفع الغنى الشاكر الى مرتبة الفقير الصابر ، بل فضله عليه ، وعامل الانسان في مواعظه معاملة الناصح

الهادى للرجل الرشيد : فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ،
وصرح بما لا يقبل التأويل أن في ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا
مزرعة الآخرة ، ولا وصول الى خير العقبى الا بالسعى فى صلاح الدنيا .

شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل : فأباح للمسلم أن يتزوج من
أهل الكتاب ، وسوغ مؤكلتهم ، وأوصى أن تكون مجادلهم بالتي هي
أحسن . ومن المعلوم أن المجانسة هي رسول المحبة وعقد الألفة ،
والمصاهرة انما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين ، والارتباط بينهما
بروابط الائتلاف ، وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهي على غير دينه .
ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل فى ذمتهم من غيرهم
كما يدافعون عن أنفسهم . ونص على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
ولم يفرض عليهم جزاء ذلك الا زهيدا يقدمونه من مالهم . ونهى بمعد
آداء الجزية عن كل اكراه فى الدين . . .

زفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر أن لكل فطرة
شرف النسبة الى الله فى الخلقة ، وشرف اندراجها فى النوع الانسانى
فى الجنس والفصل والخاصة ، وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات
الكمال الذى أعده الله لنوعها ، على خلاف ما زعمه المتحللون من الاختصاص
بمزايأ حرم منها غيرهم وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ
من الشأن أن تلحق بغيرهم ، فاماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأمم . . .

تأثير رسالة التوحيد

كان لتعاليم الأستاذ الامام عموما ولسلالة التوحيد خصوصا أثر
كبير لا فى مصر ، بل فى العالم الاسلامى كله .

أما فى مصر فقد ترجم الشيخ مصطفى عبد الرازق (مع
المسيو برنار ميشيل) « رسالة التوحيد » الى الفرنسية سنة ١٩٢٥
وصدرها بمقدمة مستفيضة نفيسة عن حياة الشيخ محمد عبده وآثاره ،
وخدمته للعقيدة الاسلامية بتأليف هذه الرسالة .

وأما فى الهند فقد تولى بعض العلماء ترجمتها الى اللغة الأوردية ،
ثم وضعت فى برامج الدراسة فى جامعة على جار (عليكرة) وغيرها من
المعاهد الاسلامية فى الهند وباكستان .

وفى تركيا قام الأستاذ « محمد شرف الدين » مدير المعهد الاسلامى
بكلية الآداب بجامعة استنبول بتدريس مذهب الأستاذ الامام ،
على ما هو مبسوط فى « رسالة التوحيد » .

وما من شك في أنه كان لرسالة التوحيد ولغيرها من مؤلفات الامام
أكبر الأثر في توجيه حركات التجديد ، التي لا تزال الى يومنا هذا تزدهر
على الأيام نموا وازدهارا ، بفضل دعوة التنوير التي بدأها في مصر وامتدت
اشاعتها الى ربوع العالم الاسلامي ، حتى صبح لنا ان نقول مع قاسم أمين :
« نعم كان للامام الكبير الذي فرض على نفسه اصلاح أمته خصوم وأعداء
كثيرون : وهم جيش الجهل المركب من عمدة الناس الذين لم ينالوا من
التربية والعقل ما يؤهلهم لأن يدركوا مقاصده ويفهموا مباحثه ، فاقترضوا
على التمسك بما وجد عليه آباؤهم من قبل . . فكان الأستاذ الامام يحارب
هذا الجيش الطويل المريض بقوة وعزيمة يحار العقل فيهما . ولكنه كان
يدافع بقدر الضرورة ولا يتعدها ، ويحارب حرب الشجاع الكريم الذي
لا يظن من الخلف ولا يخدع ولا يفش ، وكان فضلا عن ذلك لا يكره
خصومه ولا يبغيض أعداءه ، وإنما يناقش أفكارهم ، ويظن على أوهامهم ،
ويهدم معتقداتهم الباطلة ، ويرجو لهم الهداية ، ويرشدهم الى الصواب » .

ولا نزاع اليوم في أن « عبقرى الاصلاح والتعليم » - كما دعاه
فقيدنا الكبير عباس العقاد - هو طراز ممتاز من علماء المسلمين .

وإذا كان قد استحق لقب « الأستاذ الامام » ، فذلك لأنه لم يكن
اماما في شئون الدين فحسب ، بل كان اماما في أمور الدنيا أيضا .

ولا يخفى أن الجمع بين الحياة الروحية والحياة الدنيوية ،
على نحو ما عهدنا في سيرة ذلك المصلح الفيلسوف ، هو الجوهر الخالص
من تعاليم الاسلام .

الفهرس الشامل للأجزاء الستة مرتبا ترتيبا زمنيا ٥٥

الصفحة	الجزء	المتعة	المؤلف	الكتاب	٢
١٠	١	٤٥٥٠ ق م	كهنة هوليوبولس	كتاب الموتى	١
٣٠	٦	١٧٢٦ ق م	حمورابي	شريعة حمورابي	٢
١١	٥	١٣٢٢-١٢٨٠ ق م	أخناتون	أشعرة التوحيد	٣
١٣	٣	٩٠٠ ق م	هوميروس	الإلياذة	٤
٦٤	٦	٦٥٠ ق م	زاندشت	الأفستا المقدسة	٥
٢٦	١	٥٥١ ق م	كثوثوس	الكتب الخمسة	٦
٨٤	٦	٤٥٠ ق م	اسخيلوس	الفرس	٧
٢١	٥	٤٢١ ق م	يوريبيديس	ميجليا	٨
١٠	٢	٤٢٧ ق م	هيروتوت	التاريخ الجامع	٩
٤٩	٥	٤٠٥ ق م	أرسطو فانيوس	الضفادع	١٠
٢١	٣	٤٠٠ ق م	سقراط	الحوارات	١١
٣٩	١	٤٠٠ ق م	البلاتون	الجمهورية	١٢
٩	٤	٣٧٥ ق م	سوفوكليس	أوديب ملكا	١٣
٥٩	٣	٣٧٥ ق م	إبقراط	الموسوعة الأبقراطية	١٤

تأريخ الفهرس الشامل للأجزاء الستة موجدًا ترتيبًا زمنيًا

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	٢
٢٤	٢	٣٢٥ ق.م	أرسطوطاليس	فن الشعر	١٥
٢٤	١	٣٠٠ ق.م	أقليدس	أصول الهندسة	١٦
٧١	٢	٤٤ ق.م	شيشرون	عن الصداقة	١٧
٢٥	٤	١٧ ق.م	فرجيل	الإنيادة	١٨
١١	٥	١٥٠ - ٢٠٠ م	جالينوس	مصفقات جالينوس الطبية	١٩
٩٩	٢	٧٥٠ م	أبن المقفع	كليلة ودمنة	٢٠
١٢٢	٢	٧٨٠ م	الخليل بن أحمد	العين	٢١
٥٣	٤	٧٨٥ م	علاء بن أسن	الوطاء	٢٢
٩٨	٦	٨٠٠ م	باركلي	المحاورات	٢٣
١٤٢	٢	٨١٥ م	الشافعي	الرسالة	٢٤
١١٦	٦	٨١٦-٨٢٥ م	الكندي	الرسائل الفلسفية	٢٥
١٦٥	٢	٨٨٥ م	الأصفهاني	الإغاني	٢٦
٨٢	٥	٩٠٠ م	الرازي	أجتماع قصائد الطب (طاري)	٢٧
١٠٥	٥	٩١٥-٩٠٠ م	أبو الطيب المتنبي	ديوان المتنبي	٢٨

تابع الفهرس الشامل للأجزاء الستة موزة ترتيبا زمنيا ..

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	م
١٤٣	٥	م ٩٢٠	الطبري	تاريخ الأمم والملوك	٢٩
١٣	٤	م ٩٣٠	أبن عبد ربه	العقد الفريد	٣٠
١٨٣	٣	م ٩٤٠	الفسارابي	احصاء العلوم	٢١
١٤٤	٦	م ٩٨٠	أبو حيان التوحيدي	الامتناع والوازمنة	٢٢
١٦٩	٥	م ٩٨٣	أخوان الصفا	رسائل اخوان الصفا	٢٣
٧٦	١	م ١٠١٠	أبن سينا	القانون في الطب	٢٤
١٩٣	٥	م ١٠١٠	الفردوسي	الشاهنامه	٢٥
٥٧	٢	م ١٠٢١	أبن مسكويه	تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق	٢٦
١٦٨	٦	م ١٠٢١	أبن حزم	طوق الحصانة في الألفة والإبلاف	٢٧
٢٠٧	٣	م ١٠٢١	البيروني	القانون المسعودي	٢٨
٧٤	٢	م ١٠٣١	أبن العلاء الممرى	في الحياة والنجوم	٢٩
٩٨	٢	م ١٠٨٠	عم الخيام	رسالة الفجران	٤٠
١٢٠	٢	م ١١٠٠	الغزالي	الرياضيات	٤١
٢١٧	٥	م ١١٥٤	الادريسي	أحياء علوم الدين نزهة المشتاق في اختراق الآفاق	٤٢

تابع الفهرس الشامل للأجزاء الستة مورتيا وتيتيا وديتيا

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	٢
١٩٠	٦	١١٨٤ م	ابن طفيل	حي بن يقظان	٤٢
٢٢٥	٥	١٢٠٠ م	ياقوت الحموي	معجم البلدان	٤٣
١٤٠	٢	١٢٣٨ م	ابن عربي	الفروحات	٤٥
٢٢٣	٣	١٢٨٠ م	ابن النفيس	شرح تشريح القانون	٤٦
٢٠٩	٦	١٢٥٤-١٢٢٢ م	ابن بطوطة	تجفة النظار وغرائب الامصار	٤٧
٩٦	١	١٤٠٠ م	ابن خلدون	وعجائب الاسفار	٨٣
٢٥٧	٥	١٤٠٠ م	الدميري	حياة الحيوان الكبرى	٤٣
٨١	٤	١٤٢٢ م	دافقي	الكمنديا الالهية	٥٠
١١٧	١	١٥١٣ م	مكافيل	الامير	٥١
٢٧٧	٥	١٥٤١ م	كورنيكوس	حركات الكرات السماوية	٥٢
٩٩	٤	١٦٠٥ م	سرفنتيس	نور كيشوت	٥٣
٢٥١	٣	١٦١٦-١٥٩٠ م	شكسبير	مسرجات شكسبير	٥٤
٢٩٥	٥	١٦٢٨ م	وليم هارفي	حركة القلب والدم	٥٥

تابع فهرس النماذج الستة موزة ترتيبا زمنيا ٠٠

الصفحة	الجزء	التمهيد	المؤلف	المكتبة	مستعمل
١٣٤	١	١٦٤١ م	ديكارت	التمهيدات	٥٦
٢٤١	٢	١٦٤٧ م	جون ملتون	الفرديوس المفرد	٥٧
٢٤٢	٣	١٦٤٨ م	موليير	الخيال	٥٨
٢٤٣	٤	١٦٤٨ م	استيوتز	علم الاخلاق	٥٩
١٥٨	٥	١٦٧٧ م	مجموعة المؤلف	الف ليلة وليلة	٦٠
١٨٢	٦	١٦٨٧ م	فيلون	المبادئ	٦١
١٦٤	٧	١٦٩٠ م	لوك	مبحث في العقل الانساني	٦٢
٢٥٢	٨	١٧١٥ م	ديفيد	روبنسون كروزو	٦٣
١٧٨	٩	١٧٤٨ م	مونتسكيو	روح القوانين	٦٤
١٩٨	١٠	١٧٥١ م	ديدرو	دائرة المعارف الكبرى	٦٥
٢٢٨	١١	١٧٦٢ م	جان جاك روسو	المقد الاجتماعي	٦٦
٢٠٢	١٢	١٧٧١ م	آدم سميث	ثروة الأمم	٦٧
١١٧	١٣	١٨٢٥ م	جوتيه	فارسنت	٦٨
٢٧٤	١٤	١٨٣٠ م	مالتوس	في قانون السكان	٦٩

قايح اللمرس الشامل الالءاء السعة مرابا ارربا زملبا ٠٠

الصفءة	الءراء	السنة	الزلف	الاءاب	مسائل
٢٧٢	٢	١٨٢٢ م	همل	فلسفة التاريخ	٧٠
٢٥٢	٢	١٨٢٧ م	شلمر	فب الرربة الءالفة الانسان	٧١
٢٠٤	٢	١٨٤٥ م	هوبل	الكن	٧٢
٢٩٦	٦	١٨٥٩ م	دوسوفسكى	الاءوة كراماروف	٧٢
٢٢٤	١	١٨٥٩ م	دارون	أمل الأنواع	٧٤
١٢٢	٤	١٨٦٠ م	ءون سلقوارل مل	عن الصربة	٧٥
١٥٢	٤	١٨٦٤ م	لبرولسفرى	الحرب والسلام	٧٦
٢٤٤	١	١٨٦٧ م	كارل ماركس	رأس المال	٧٧
١٦٩	٤	١٨٦٧ م	قامم أمين	آربز المرأة	٧٨
١٩٥	٤	١٨٩٥ م	لور كام	قواعد اللوء فب سبم الاجتماع	٧٩
٢٠٩	٤	١٨٩٠ م	مافور	اشمل مافور	٨٠
٢٢٤	٦	١٨٩٧ م	أعمد سرفى	رسالة اللرهف	٨١
٢٢١	٤	١٩٠٠ م	سبمفرل فررف	الشوقاا	٨٢
٢٥٩	٤	١٩٠٠ م	آفففف	فسفر الإءلام	٨٢
٢٢٥	٥	١٩١٨ م	اشملر	الفربة السبفة	٨٤
				آءور الغرب	٨٥

الهوامش

- (١) (أنوم) رب السماء ويعبد في معبد (إيانا) مع المعبودة (إيانا) في الوركاء .
- (٢) الـ (انوناكى) في هذا النص هم الآلهة الصغرى في خدمة (أنوم) والد (ايجيى) هم الآلهة الصغرى في خدمة (انليل) .
- (٣) (انليل) رب العاصفة رله معبد هو « ايكور » في نيبور وسط بابل .
- (٤) (مردوك) هو ابن (انكى) وزوج (ساربانيت) وهو اله بابل ثم اله الامبراطورية في عهد حمورابى .
- (٥) (انكى) رب الأرض وكتلة المياه التى تسبب الحياة فيها وهو أب (مردوك) ومعبداه هو (إيايزو) في (اريدو) جنوب بابل .
- (٦) (مورانكى) رباط السماء والأرض وهو اسم سومرى لـ (نيبور) يشير الى تمجيدها وهى مركز عبادة (انليل) صاحب معبد (ايكور) .
- (٧) (سن) هو اله القمر وهو ابن (انليل) أب (شمش) وزوج (ننجال) وعبادته في معبد « ايجيش شرجال » فى أور فى جنوب بابل .
- (٨) (شمش) اله الشمس ورب العدالة زوج (ايا) ومعبداه (إيابار) يقع فى (سيبار) شمالى بابل .
- (٩) (لارسا) مقر آخر لعبادة (شمش) وهى الى جنوب بابل (سنكرة حاليا) ومعبداه يدعى كذلك (إيابار) وقد تم استيلاء حمورابى عليها فى العام الثلاثين من حكمه بعد أن قضى على آخر ملوكها (رم سن) .
- (١٠) (الوركاء) (أوروك) مدينة مهمة فى جنوب بابل فتحها حمورابى فى العام السادس من حكمه هى مقر عبادة (أنوم) ، و (إيشانا) ويعرف معبداه باسم (إيانا) .
- (١١) (ايسن) مدينة فى جنوب (نيبور) فتحها (رم سن) من العام التاسع والعشرين من حكمه ثم فتحها حمورابى فى العام السادس من حكمه وهى مقر عبادة (ن كارك) واسم معبداه (ايجاللا) .
- (١٢) (زابابا) صورة أخرى لـ (نينورتا) ويعبد بشخصه فى (ايميتة أورساج) فى (كيش) شمال شرقى بابل .
- (١٣) (هورساج كلما) معبد (إيانا) فى (كيش) حيث كانت تعبد كزوجة لـ (زابابا) .

- (١٤) (أيربا) رب الحرب ويقرن كثيرا بـ (نرجال) وله معبد في (كوته) شمال بابل هو (مسلام) .
- (١٥) (قوتو) لقب من ألقاب (مردوك) أصلا ، وهو هنا لقب لابنه (نابوم) إله الكتابة ومقر عبادته (بوريشيا) قرب (بابل) بمعبدها (إيزيدا) .
- (١٦) (دلبات) مدينة لا تبعد كثيرا عن بروسيا وهي مقر عبادة (أوراش) .
- (١٧) (ماما) وية تعبد في (كيتس) قرب (لجش) في وسط بابل وهي تعرف كذلك باسم (ننتو) .
- (١٨) (جرسو) وهي (لجش) (تلو حاليا) مدينتان توأمان في وسط بابل واليه المدينة هو (ننجرسو) ومعبد (انينو) .
- (١٩) « تليقيم » لقب « اينانا » .
- (٢٠) (حلاب) مدينة في بابل هي مقر عبادة عشتار ومكانها الحالي مجهول .
- (٢١) (عشتار) الاسم السامي للمعبودة (اينانا) .
- (٢٢) (اند) رب الجو ومعبد (ايود جالجال) في بيت كاركار (ومكانها غير معروف) .
- (٢٣) ادا ب مدينة على الفرات في وسط بابل (بسمايا حاليا) ومعبدتها (ماه) ومعبدتها (اي ماه) .
- (٢٤) (مشكان شيريم) مدينة لا تبعد كثيرا عن (ادا ب) .
- (٢٥) (مالكا) مدينة في أواسط الفرات غزاها حمورابي في السنة التاسعة وأخذ ثورة لها في العام الرابع والثلاثين وهي مقر عبادة (انكي) وزوجته (دامجال نوتا) التي تعرف كذلك باسم (دامكيئا) وهي أم (مردوك) .
- (٢٦) (داجان) إله حبيب سامي ، أصله غربي ، نقلت عيادته إلى (ميرويتاسيا) وعبد بخاصة في أواسط الفرات .
- (٢٧) (ميرا) و (توتول) مدينتان في وسط الفرات وربما كانت (ميرا) في « ماري » (تل الحريري حاليا) التي غزاها حمورابي في العام الثاني والثلاثين .
- (٢٨) (نينازو) إله الطب ومقر عيادته بخاصة في (اشتوتنا) في معبد « ايميكييل » .
- (٢٩) (أكد) مدينة قديمة في شمال بابل أسسها سرجون العظيم وجعل منها عاصمة له وهي مقر عبادة (عشتار) ومعبدتها (يولماش) .
- (٣٠) (آشور) العاصمة القديمة على دجلة الأعلى (قلعة شرجات حاليا) .
- (٣١) (نينوى) عاصمة آشور فيما بعد على دجلة الأعلى وهي عبادة (اينانا) ومعبدتها (ايميش ميش) .
- (٣٢) (سرمو لا ايل) الملك الثاني للأسرة البابلية .

(٢٣) (سومر) و (كد) سومر الاسم القديم لجنوبي بابل ، وأكد الاسم القديم لشماليها والاسمان معا اسم عام للقليم جميعه .

(٢٤) الرجل يقصد به دائما المواطن من طبقة الأحرار .

(٢٥) البهلوية : كتبت الامستار باللغة الزندية ومن ثم تسمى زند - نفسنا أما النصوص فقد كتبت بلهجة ذات أصل هندي ، اشتقت من اللغة الفارسية الحديثة .

(٢٦) مازيدا أهوار : ليس اسم (أهوار مازدا) من خلق زروسترا ، بل عثر عليه في نص آشوري بهجاء مختلف ، من تاريخ أقدم ، وهو يعني هناك السيد العاقل .

(٢٧) ديونيسوس : اله الخمر والاضحاب عند اليونان .

(٢٨) طبقات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة ج ١ ، ص ٢٠٧

(٢٩) نشرت له ثلاث رسائل ، كتاب الكندي في الفلسفة الأولى من القاهرة ١٩٤٨ ، رسالة النفس من مجلة الكتاب أكتوبر ١٩٤٨ ، رسالة العقل - مع تلخيص كتاب النفس لابن رشد وأربع رسائل ١٩٤٩ - ونشر الدكتور أبو زينة مجموعة رسائله في مجلدين - القاهرة ١٩٥٠ ، ١٩٥٤ ، ونشر بعض المستشرقين رسائل متفرقة في مجلات أجنبية .

(٤٠) هذه الإشارة التي وضعناها قبل كل رقم تدل على أن الكتاب مطبوع .

(٤١) ثم الوزيرين . عرف هذا الكتاب بأسماء مختلفة ، ففي (وفيات الأعيان) ٦٠/٢ مثالب الوزيرين وفي (كشف الظنون) ٣٩٠/٢ مثالب الوزيرين ، وفي (معجم الأنبياء) ١٨٦/٦ (أخلاق الوزيرين) .

(٤٢) ثمرات العلوم : ذكرها بروكلمان تحت عنوان (رسالة في وصف العلوم) .

(٤٣) نسبة الى ديرقني في العراق .

(٤٤) قد رتبنا خطا في نشرة الأستاذين أحمد أمين وأحمد الزين بحيث جعلت الليلة الثالثة عشرة ، ثم تتابع الخطا في العدد الترتيبي بعد ذلك الى نهاية الكتاب بأجزائه الثلاثة . وحقيقتها أنها الليلة الثانية عشرة ، لكننا نؤثر الإبقاء على الترتيب الموجود في الكتاب لمسهولة المراجعة .

(٤٥) انظر رأي ابن حبان في (النخبة) لابن بسام : ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٤٦) إقليم ليلة : يقع هذا الإقليم في غرب الأندلس قرب المحيط الأطلسي .

(٤٧) د . أحمد أمين (حي بن يقظان) .

(٤٨) راجع كتاب « الرحالة المسلمون في العصور الوسطى » د . زكي محمد حسن .

(٤٩) راجع الجزء الأول من كتاب « قصة الأدب في العالم » للدكتور أحمد أمين .

(٥٠) قامت الحرب الأهلية في إنجلترا بين أتباع الملك شارل الأول وأتباع البرلمان .

وانتهت بفوز كرومويل وإعدام الملك وقيام الجمهورية عام ١٦٥٣ .

(٥١) هم فرانسيس ماشام وزوجته وأماريس كودورث - ابنة الفيلسوف رالف كودورث أحد أتلاطى كمبردج .

٢ - قصة الضفارة

٣ - قصة الديورات

٤ - أصول الكتب الخمسة عشر

٥ - المراجع

- YOL

- ١٨ - ابن بطوطة فؤاد بدوى
- ١٩ - ابن بطوطة فى العالم الاسلامى ابراهيم احمد العدوى
- ٢٠ - رحلة ابن بطوطة من طنجه الى الصين والاندلس وافريقيا • محمد محمود الشرفاوى
- ٢١ - ايسو حيان التوحيدى ابراهيم الكيلانى
- ٢٢ - ابو حيان التوحيدى اديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء د • زكريا ابراهيم
- ٢٣ - فلسفة ابن طفيل ورسائله حتى بن يظفان د • عبد الحليم محمود
- ٢٤ - رائد الفكر المصرى الامام محمد عبده عثمان أمين
- ٢٥ - عبقرية الاصلاح والتعليم الأستاذ محمد عبده عباس محمود العقاد
- ٢٦ - محمد عبده بطل الثورة الفكرية فى الاسلام قدرى قلعجى
- ٢٧ - جون لوك عزمى اسلام
- ٢٨ - المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة رمزى زكى
- ٢٩ - جون لوك شاعر الفردوس المفقود ترجمة / حسن حسين شكرى
- ٣٠ - اعلام الفكر الادبى من سقراط الى سارتر هنرى توماس

اقرأ في هذه السلسلة

برتراند رسل	احلام الاعلام وقصص اخرى
ي . رابونسكايا	الالكترونيات والحياة الحديثة
الديس مكسلى	نقطة مقابل نقطة
ت . و . فريمان	الجغرافيا في مائة عام
رايموند وليامز	الثقافة والمجتمع
ر . ج . فوربس	تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)
ليستريدلي راى	الأرض الغامضة
والتيبر الن	الرواية الإنجليزية
لويس فارغاس	المشهد الى فن المسرح
فرائسوا دوماس	آلهة مصر
د . قدرى حفىق وأخرون	الإنسان المصرى على الشاشة
أولج فولكف	القاهرة مدينة الف ليلة وليلة
هاشم النحاس	الهوية القومية فى السينما العربية
ديفيد وليام ماكجوال	مجموعات النقود
عزيز الشوان	الموسيقى - تعبير نقمى - ومنطق
د . محسن جاسم الموسوى	عصر الرواية - مقال فى النوع الأدبى
أشرف س . بى . كوكس	ديلان توماس
جون لويس	الإنسان ذلك الكائن الفريد
جول ويست	الرواية الحديثة
د . عبد المعطى شعراوى	المسرح المصرى المعاصر
أنور المعداوى	على محمود طه
بيل شول وأدينيت	القوة النفسية للأهرام
د . صفاء خلوصى	فن الترجمة
رالف ثى ماتلى	تولستوى
فيكتور برومبير	سكندال

رسائل واحاديث من المنفى	فيكتور هوجو
الجزء والكل (محاورات في مضمار الفيزياء الذرية)	فيرنر هيزنبرج
التراث الغامض ماركس والماركسيون	سعدني هوك
فن الأدب الروائي عند تولستوى	ف . ا . أدنيكوف
ادب الأطفال	هادي نعمان الهيتي
احمد حسن الزيات	د . نعمة رحيم المزواي
اعلام العروب في الكيمياء	د . فاضل احمد الطائي
فكرة المسرح	جلال المصري
الجحيم	هنري باربوس
صنع القرار السياسي	السيد عليوة
التطور الحضاري للانسان	جاكوب برونوفسكي
هل نستطيع تعليم الاخلاق للأطفال	د . روجر ستروجان
تربية الدواجن	كاتي ثير
الموتى وعالمهم في مصر القديمة	ا . سبشر
النحل والطب	د . ناعوم بيتروفيتش
سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى	جوزيف داموس
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اراء مصر ١٨٢٠ - ١٩١٤	د . لينوار تشامبرز رايت
كيف تعيش ٣٦٥ يوماً في السنة	د . جون شندلر
الصحافة	بيير البيير
اثر الكوميديا الالهية لداكني في الفن التشكيلي	د . غبريال وهبة
الادب الروسي قبل الثورة البلشفية ويعدها	د . رمسيس عوض
حركة عدم الانحياز في عالم متغير	د . محمد نعمان جلال
الفكر الاوربي الحديث (٤ ج)	فرانكلين ل . باومر
الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي ١٨٨٥ - ١٩٨٥	شوكت الربيعي
الفتنة الاسرية والابناء الصغار	د . محيي الدين احمد حسين

نظريات الفيلم الكبرى	ج . دافلى اندرو
مختارات من الادب القصصى	جوزيف كونراد
الحياة فى الكون كيف نشأت واين توجد	جوهان دورشر
حرب الفضاء	طائفة من العلماء الأمريكيين
ادارة الصراعات الدولية	د . السنيد عيسوة
الميكروكمبيوتر	د . مصطفى عنانى
مختارات من الادب اليابانى	مبى الفضل
الفكر التجريى الحديث ٣ ج	فرانكلين ل . باومر
تاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديثة	جابريل باير
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة	انطونى دى كرسبى
كتابة السيناريو للسينما	دوايت مرون
الزمن وقياسه	زافيلسكى ف . س
اجهزة تكييف الهواء	ابراهيم القرخاوى
الخدمة الاجتماعية والاضباط الاجتماعى	بيتر رداى
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى	جوزيف دامموس
التجربة اليونانية	س . م بورا
مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية	د . عاصم محمد بىزق
العلم والطلاب والمدارس	رونالد د . سمبسون
الشارع المصرى والفكر	د . انور عبد الملك
حوار حول التنمية الاقتصادية	والث وتيمان روستو
تبسيط الكيمياء	فريد س هيس
العادات والتقاليد المصرية	جون يوركهارت
التذوق السينمائى	الآن كامبيجار
التخطيط السياحى	سامى عبد المعطى
البذور الكونية	فريد هويل
دراما الشاشة (٢ ج)	شاندرا ويكراما ماسينج
الهيرويين والايمنز	حسين حلمى المهندس
نجيب محفوظ على الشاشة	روى روبرتسون
صور الحقيقية	هاشم النحاس
	دوركاس ماكلينتوك

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية	بيتر لورى
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء	بوريس فيدروفيتش سيرجيف
الهندسة الوراثية	ويليام بينز
تربية اسماك الزينة	ديفيد الدرتون
الفلسفة وقضايا العصر (٣ ج)	جمعها : جون ر. بورر وميلتون جولد ينجر
الفكر التاريخي عند الاغريق	ارنولد توينبى
قضايا وملاح الفن التشكيلي	د. صالح رضا
التغذية فى البلدان النامية	م. ه. كنج وآخرون
بداية بلا نهاية	جورج جاموف
الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية	د. السيد طه ابو سيرة
حوار حول النظامين الرئيسيين	جاليليو جاليليه
للكون	اريك موريس وآلان هو
الارهاب	سيريل الدريد
اخفائون	آرثر كيسلر
القبيلة الثالثة عشرة	توماس ا. هاريس
التوافق النفسى	مجموعة من الباحثين
الدليل البيليوجرافى	روى ارمز
لغة الصورة	ناجى متشيز
الثورة الاصلاحية فى اليابان	بول هاريسون
العالم الثالث غدا	ميخايل البى ، جيمس لفوك
الانقراض الكبير	فيكتور مورجان
تاريخ التقود	اعداد محمد كمال اسماعيل
التحليل والتوزيع الاوركستراالى	بيرتون بوتر
الحياة الكريمة (٢ ج)	الفردوسى الطوسى
الشاهنامه (٢ ج)	محمد فزاد كوبرلى
قيام للدولة العثمانية	ادوارد ميرى
عن النقد السيتمائى الأمريكى	اختيار / د. فيليب عطية
تراثهم زرادشت	اعداد / مونى براخ وآخرون
السيما العربية	

نادين جوردنيمر وآخرون	دليل تنظيم التاحف
آدامز فيليب	سقوط الخطر وقصص اخرى
زيجمونت هينر	جماليات فن الاخراج
ستيفن اوزمنت	التاريخ من شتى جوانبه (٣ ج)
جوناثان ريلى سميت	الحملة الصليبية الاولى
توني بار	التمثيل للسينما والتلفزيون
بول كولنسر	العثمانيون في اوربا
موريس بيتر برايز	صناع الخلود
الفريد ج . بتلو	الكنائس القبطية القديمة في مصر (٢ ج)
رودريجو فارتيما	رحلات فارتيما
فانس بكاورد	اقهم يصنعون البشر (٢ ج)
اختيار / د . رفيق الصبيحان	في النقد السينمائي الفرنسي
بيتر نيكولز	السينما الخيالية
برتراند راسيل	السلطة والفرد
بينارد بودج	الازهر في الف عام
ريتشارد بياخت	رواد الفلسفة الحديثة
ناصر خسرو علوي	سفر ثامة
نفتالي لويس	مصر الرومانية
عشر جاك كرايس جونيور	كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر
هربرت شيلر	الاتصال والهيمنة الثقافية
اختيار / صبرى الفضل	مختارات من الآداب الآسيوية
أحمد محمد الشواني	كتب غيرت الفكر الانساني (٥ ج)
اسحق عظيموف	الشموس المتفجرة
لورينزو تود	مدخل الى علم اللغة
اعداد / سوزيالك غندلوف	حديث النهر
د . ابرار كريم الله	من هم القصار
اعداد / جابر محمد الجوزان	ماسك تريخت
ه . ج . ولين	معالم تاريخ الانسانية (٤ ج)
ستيفن وانجيمان	الحمولات الصليبية
جوستاف جرونيساوم	حضارة الإسلام

ريتشارد بيرتون	رحلة بيرتون (٢ ج)
ادمز متز	الحضارة الإسلامية
ارنولد جينز	الطفل (٢ ج)
بادي اينيسود	افريقيا الطريق الاخير
فيليب عطية	السحر والعلم والدين
جلال عبد الفتاح	الكون ذلك المجهول
محمد زينهم	تكنولوجيا فن الزجاج
مارتن فان كريفلد	حرب المستقبل
سبونداري	الفلسفة الجوهرية
فرانسيس ج . برجين	الاعلام التطبيقي
ج . كارغيل	تبسيط المفاهيم الهندسية
توماس ليبهارت	فن الخايم والبالتومايم
الفين توفلر	تصول السلطة ٢ ج
ادوارد وبونو	التفكير المتعدد
كريستيان سالين	السيناريو في السينما الفرنسية
جوزيف م . بوجز	فن الفرجة على الاقلام
بول وارن	خفايا نظام النجوم الأمريكي
جورج ستايز	بين تولستوى وستيفسكي (٢ ج)
ويليام ه . ماثيوز	ما هي الجيولوجيا
جارى ب . ناش	الحمرة والبيضاء والسود
ستالين جين سولومون	انواع الفيلم الاميركي
عبد الرحمن الشيخ	رحلة الامير ردولف ٢ ج
جوزيف نيهام	تاريخ العلم والحضارة في الصين
كريستيان دديروشي	الحياة القسرية
ليوناردو دافنشي	نظرية التصوير
هربرت ريد	القريبة عن طريق الفن
وليم بيلمز	معجم التكنولوجيا الحيوية
روبرت لافتر	البرمجة بلغة ألس

الكيمياء في خدمة الانسان	رولاند جاكسون
مجلد تاريخ الادب المعاصر	ايفور ايفانس
نظرية الادب المعاصر	ديفيد بوث-جندر
مشكلات القرن الحادى والعشرين	يوسف شرارة
كثوز الفراعنة	ت.ج.ه. جيمز

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٦/٩٢٤٥
ISBN — 977 — 01 — 4932 — 2